

ہجرو وصال

امام احمد رضا راجا ابوالکلام آزاد۔

اعتقاد پریشنگ ہاؤس

۱۵۶۱ گلی کوتاہ سوئیوالان دہلی ۲۰۰۰۱۱

سفارت پستک ہاوس فی مذہبی و ادبی کتابیں

(ایک اہم کتاب)

تحفہ اشاعتی عشریہ
حضرت مولانا شاہ رح
عبدالعزیز محدث دہلوی
مجلد خوبصورت جلد
ہدیہ - ۹۵/-

تیسرے بار
مع شرح بخاری
علامہ وحید الزماں
کامل ۹ جلدوں میں - ۶۵۰/-

زبور مجسم مع شرح علامہ اقبال
شرح یوسف سلیم چشتی ۹۰/-
پیام مشرق اقبال ۷۵/-
اسرار بخاری ۶۵/-
رموز سجودی ۴۰/-
بانگ درا ۳۵/-
بال جبریل ۲۵/-
شرح ضرب کعبہ ۲۵/-
ارمغان محار ۱۵/-
کلیات انار ۳۰/-
فرہنگ عامہ عبداللہ خلیلی ۳۵/-
حسن حسین مترجم محمد ادریس ۱۵/-

تیسرا بن کثیر مترجم ۵ جلد مرتبہ مولانا عبدالرشید نعمانی ۳۹۰/-
معجم بخاری شریف عربی اردو ۳ جلد مترجم مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری ۳۰۰/-
مذہبی شریف مترجم ۲ تالیف علامہ مولانا بدیع الزماں ۱۸۵/-
سنن نسائی شریف مترجم ۳ ترجمہ حضرت علامہ وحید الزماں ۲۶۵/-
سنن ابوداؤد شریف مترجم ۳ " " " ۲۴۵/-
صحیح مسلم شریف مترجم ۳ " " " ۳۰۰/-
سنن ابن ماجہ شریف مترجم ۳ ترجمہ مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہانپوری ۱۵۰/-
مجموعہ الصحاح الستہ مترجم ۳ مترجم مولانا ابوالحسن محمد علی الدین خاں ۳۰۰/-
مشکوٰۃ شریف مترجم ۳ ترجمہ عبدالحکیم خان اختر شاہ جہانپوری ۱۹۵/-
سیرت النبی مکمل ۲ مرتبہ ابن ہشام ترجمہ عبدالحمیل صدیقی ۱۶۰/-
رحمۃ اللعالمین ۳ حصے ۱ مصنف قاصی سلمان سلمان منصو پوری ۸۰/-
سیرت سیدالانصار (الوفا) ترجمہ محمد اشرف سیالوی ۸۰/-
عوارف المعارف سید شہاب الدین ترجمہ شمس صدیقی بریلوی ۹۰/-
امول رحمت مولانا ابوالکلام آزاد ترتیب غلام رسول مہر ۹۵/-
مسند امام اعظم مترجم اردو مترجم مولانا دوست محمد شاکر ۴۵/-
خطوط امام محمد ترجمہ الحاج الحافظ نذیر احمد ۷۵/-
خطوط امام مالک مترجم اردو ترجمہ حضرت علامہ وحید الزماں ۷۵/-
قیاض الصالحین ۲ جلد ترجمہ حضرت امامی الدین ابوزکریا عینی ۱۱۰/-
تاریخ الکفار - علامہ جلال الدین سیوطی مترجم مولانا حکیم شہیر احمد ۵۵/-
مقصود المحکم مترجم مولانا محمد عبدالباقی ۴۵/-
سرکہ کرلا مولانا محمد صادق سرحدوی ۲۸/-
حیات امام ابوحنیفہ شیخ محمد ابورہزہ ترجمہ یوسف غلام احمد جری ۶۵/-
مقدیر ابن خلدون کس ۲ جلد مولانا رابع رحمانی ۱۱۰/-
عن یزدانی مترجم مولانا عاشق الہی صدیقی ۷۵/-
طالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ترجمہ ارمان سرحدی ۵۵/-
طالبین " " " ترجمہ شمس بریلوی ۶۰/-

بار اول	صفحہ ۱۹۸۶
تعداد	ایک ہزار
باہتمام	محمد اقبال
قیمت	پندرہ روپے

۱۲۵۱۱

اعتقاد پبلشنگ ہاؤس
۱۵۶۱ گلی کوتاہ سوئیوالان دہلی ۲-۱۱۰۰۰۰

پیش لفظ

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے تبلیغ حق کے لئے اخبار ہمارے لکھیا = یہ اخبار جلد ہی بند کر دیا گیا۔

چند دن پیشتر چودھری محمد حسین صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں مولانا کے ان رسائل کو کہیں تلاش کروں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن اصحاب کے پاس ادب کا یہ گنج گرانمایہ موجود تھا۔ انہوں نے اسے مطالعہ کے لئے بھی نہ دیا۔ تلاش کرتے کرتے قصور کے سید طیب شاہ صاحب کے پاس اس کا کچھ سراغ ملا۔ ان کے پاس صرف ”البلاغ“ کے پرچے تھے۔ شاہ صاحب چونکہ درویش نش اور میاں انسان تھے، اس لئے انھوں نے یہ پرچے مجھے عطا کر دیئے۔

برادر محترم خواجہ بدرالسلام فروغی ازل سے ہی وہ قلب سمیہ لے کر

مولانا آزاد کی اہم تصانیف

قرآن کا قانون	۲۵/-	نگارشات آزاد	۲۵/-
عروج و زوال - ۱۰/-	۱۰/-	توحید و شہادت	۱۰/-
مولانا آزاد کی -	۷/۵۰	طریقہ حج	۷/۵۰
تقریریں - ۲۵/-	۷/۵۰	صدائے حق	۷/۵۰
اسلام کا نظریہ جنگ - ۱۵/-	۱۰/-	جامع الشواہد	۱۰/-
السانیت موت کے	۹/-	ولادت نبوی	۹/-
دروازے پر - ۲۲/-	۷/۵۰	شہادت حسینؑ	۷/۵۰
مسلمان عورت - ۲۰/-	۷/۵۰	حضرت یوسفؑ	۷/۵۰
ام الکتاب - ۴۰/-	۱۰/-	قول فیصل	۱۰/-
انتخاب الہلال - ۳۵/-	۱۰/-	غزیت دعوت	۱۰/-
مسئلہ خلافت - ۲۵/-	۸/-	حقیقت الصلوٰۃ	۸/-
برکات آزاد - ۳۰/-	۵/-	حقیقت الزکوٰۃ	۵/-
اصحاب کہف - ۸/-	۱۵/-	طنزیات آزاد	۱۵/-

افسانہ ہجر و وصال

پھر چھپر احسن نے اپنا قصہ
بس آج کی شب بھی سوچکے ہم

کیا دنیا میں جس طرح بہادرو خزاں کے موسم آتے، ربیع و خریف کی ہوائیں
چلتیں، اور جاڑے اور گرمیوں کا سورج بدلتا ہے، اسی طرح دلوں کی شورشوں
کا بھی کوئی موسم ہے؟ رُوحوں کی بے قراری کی بھی کوئی فصل ہے؟ سرسبزی
کا بھی کوئی وقت ہے، جس کی ہوائیں چلتی ہیں اور جن کے بادل نمودار ہوتے
ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ ایسا ہو۔ مگر میں پانا ہوں کہ میرے دل کی دیوانگی ٹھہر
ٹھہرے اٹھتی اور میرے روح کی شورش گزر گزر کے لوثتی ہے۔
میں کچھ عرصے اس دریا کی مانند جو اتر گیا ہو، چپ تھا، لیکن اس

آتے ہیں۔ جو ہمیشہ اپنی قوم کی اصلاح کے لئے مضطرب رہتا ہے۔ انہوں نے ادبی طوطے پر قوم کی اتنی خدمت کی ہے کہ بقول ڈاکٹر زور کوئی حکومت بھی اتنا نہیں کر سکتی وہ ایک نفاست پسند پبلشری نہیں، ایک بلند کردار اور عمدہ اخلاق کے انسان ہونے کے لئے وہ ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب بھی ہیں۔

فنی کتب کے علاوہ انہوں نے بحال زندگی کے نام سے ایک پیش قیمت ادبی و علمی کتاب عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ جس کا مقصد قوم سے اخلاقی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے جب یہ البلاغ والہلال کے پرچے میرے پاس دیکھے تو امام الہند کا پیام دوبارہ قوم کے سامنے رکھنے کے عزم کا اظہار فرمایا۔ امام الہند کی تحریر اور میرے جیسا کہ مایہ انسان اسے ترتیب دے مگر ان کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ مولانا کے سدا سرسبز و خداداد رہنے والے گلشنِ ادب سے یہ چند پھول پیش کرنے کی جرات کرنا ہوں۔

بشیر احمد

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی میند اگر موت کی نیند ہو تو کبھی نہ کبھی ضرور
 ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونے والا کبھی نہ جاگے۔ پھر میندوں
 کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ ایک ذرا سی آواز ان کو جگا دینے کے لئے کافی ہوتی
 ہے۔ بعض کی اُن سے منت ہوتی ہے تو ان کے منے چنیخے اور شور مچانے کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ بعض اُن سے بی زیادہ غفلت کی نیند سونے والے مرنے میں
 نڈان کو سمجھنے اور ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر سونے والے
 سے جاگ اٹھنے کے لئے یہ بھی بیکار رہے تو پھر ایسا تو بھی نہیں ہو سکتا،
 جو کچھ آجائے، آتش فشاں پھاڑ پھٹا، پھانسیوں سے لٹکا کر
 کے دھماکا کرے۔ کان کے پردے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر بھی نیند کے
 کے متوالے آنکھیں نہ کھولیں۔

سو یقین کرو کہ خدا کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی حال ہے۔
 اس کی عذابیں، ٹھٹھکی ہیں تاکہ غفلت کے سرشار آنکھیں کھولیں۔ اگر وہ
 بھی وہ کر دیتا نہیں بدلتے، تو ہر طرف شور و غل مچنے لگتا کہ سونے والوں
 کی نیند ٹوٹے۔ اگر اس پر بھی نیند نہیں ٹوٹتی تو ہاتھ موزار مارتے ہیں اور
 جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں کہ صبح آگئی اور آفتاب کی کرنیں دیواروں سے
 اتر کر صحنوں اور میدانوں میں پھیل گئیں۔ اب بھی اٹھ جاؤ اور اب بھی اس
 دن کو اپنے ہاتھ سے نہ کھودو جو جا کر پھر واپس نہیں آئے گا۔ لیکن، آہ،
 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جھنجھوڑنے پر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں اور نیند کے متوالے
 کر دیتا نہیں بدلتے تو پھر دھماکے ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمینیں

سمندر کی مانند جس کی تہ سے موجیں جوش مار رہی ہوں، پھر آہوں سے بھر گیا
 ہوں، فریادوں سے معمور ہو گیا ہوں۔ شور و شعلوں سے لبریز ہوں، اور دلوانگہوں
 کے سر جوش سے میرا ساغر ضبط پھلک گیا ہے۔ آج مجھے پھر اس خاک
 کی تلاش ہے جس کو اپنے سر و چہرہ پر اوڑھا سکوں پھر ان کانٹوں کی
 جستجو ہے جن کو اپنے دل و جگر میں پیچھو سکوں۔ میں دیوانوں کا متلاشی ہوں
 اے مجھے بیماری کی درستی کی ضرورت ہے۔ میں ہوشیاری سے اکتانگیا اور تندستی
 نے مجھے عاجز کر دیا۔ آہ، میں چاہتا ہوں کہ جی بھر کے روؤں اور جس قدم
 چنچ چنچ کر نالہ و فریاد کر سکوں کہ تار ہوں میری چینیں تمہارے عیش و نشاط
 کو کدّر کر دیں، میرا نالہ و بکا تمہارے عیش کدروں کو ماتم کدہ بنادے میری
 آہوں سے تمہارے دلوں میں ناسور پڑ جائیں، میری شورشِ غم سے تمہارے
 چہرہ روں کی مسکراہٹ معدوم ہو جائے۔ میں تم کو غم و ماتم سے بھر دوں۔
 میں تم کو دردِ حسرت کا پتلا بنا دوں تمہاری آنکھیں ندیوں کی طرح بہائیں
 تمہارا، دل تنور کی طرح بھڑک اٹھے، تمہاری زبانیں دیوانوں کی طرح
 چنچ اٹھیں، اور تمہاری غفلت عیش اور بے دردی نشاط کی وہ بستی پر
 مدتوں سے برابر آباد پل آتی ہے، اس طرح اجڑ جاتے کہ پھر کبھی آباد
 نہ ہو۔

روئے بازار مراد امروز عرفی بانیت
 دیدہ ترمی فرد شمس دامن ترمی خرم!

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ
لَهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ۔

اللہ کی نشانیوں میں کوئی نشانی بھی ایسی
نہ آئی جس کو دیکھ کر انہوں نے عبرت
پکڑی ہو اور غفلت و سرکشی سے باز آجھتے
ہوں۔

بلکہ بلا اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ جس قدر عبرت کی صدا تیں جگانا چاہتی
ہیں اتنی ہی اس کی نیند زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے:-

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
أَنْبَاءِ مَا فِيهِمْ مُلْكٌ
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا
تَعْنِي السُّنُورُ۔

اور بلاشبہ ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں
ہیں جن میں بڑی ہی تنبیہ اور ہوشیاری ہے
اور بہت ہی بڑی گہری حکمت و دانائی
پر افسوس کہ حوادث و انقلاب کی یہ درذنی

ہدایت بھی ان کی بیداری کے لئے کافی نہ ہوتی۔ (۵۵: ۴)

دنیا میں سب سے پہلے انسان کے آگے تاریخ یعنی دنیا کے گزرے
ہوئے واقعات آتے ہیں، اور ان ہی سے انسان جزبہ کی دانائی اور بصیرت
حاصل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے واقعات ظاہر ہوتے،
ایک ہی طرح کے اعلانات کئے گئے۔ ایک ہی طرح کی حالتیں طاری
ہوئیں، اور ایک ہی طرح کے نتیجے نکلے۔ پس تجربہ و استقرار اسے بتلا دیتا
ہے کہ اب بھی ہمیشہ جب کبھی ویسی حالتیں پیدا ہوں گی تو ویسے ہی نتائج
نکلیں گے، اور اگر آگ کے شعلوں نے ہمیشہ انسان کے جسم کو دکھ دیا ہے
تو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ آگ کے شعلوں میں کود کر کوئی ٹھنڈک پائے۔

کھٹنے لگتی ہیں، اور صداؤں اور آوازوں کی ہولناکیوں سے تمام دنیا بھر جاتی ہے۔ سو یہ بھی سب کچھ اسی لئے ہوتا ہے تاکہ کسی طرح انسان جاگے اور اب بھی آنکھیں کھول دے، اگر اس پر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں تو پھر خدا کا فرشتہ پکار اٹھتا ہے کہ :-

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ !
وَلَا يَشْعُرُونَ أِيَّانَ
يُبْعَثُونَ -

یہ زندوں کی آبادی نہیں بلکہ مردوں
کی بستی ہے۔ وہ اٹھنے اور اٹھاتے
جانے کی گھڑی سے بالکل غافل پڑے ہیں

∴

پس تنبیہ اور ہوشیاری کی تمام تدبیریں ہو چکیں، اور ایک سوئے ہوتے کو جگانے کے لئے جو کچھ کیا جاسکتا ہے، وہ سب کچھ کیا جا چکا، پرا فوس کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہاری غفلت کا نشہ کسی طرح نہیں اترتا، اور تمہاری موت کی نیند کسی طرح بھی نہیں ٹوٹتی۔ دنیا میں انسان کے لئے عقل و بصیرت ہے، عقلاء کی دانائیاں ہیں، ہادیوں کی ہدایتیں ہیں، واعظوں کے وعظ ہیں، خدا کے مقدس فرشتے ہیں، اور رسولوں کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں، پھر حوادث و تغیرات ہیں، انقلابات و تبدلات ہیں، آثار و علامات ہیں، استنباط و استشہاد ہے، لیکن آہ، وہ قوم جس کی غفلت کے لئے یہ سب کچھ بیکار ہے نہ دنیا کے گزرے کے گزرے ہوئے واقعات میں اس کے لئے کوئی اثر ہے، نہ حال کے حوادث تغیرات میں اس کے لئے کوئی پیغام ہے، نہ اللہ کے کلام سے ڈرتی اور کانپتی ہے، اور نہ بندوں کی ہدایتوں سے عبرت پکڑتی ہے :-

انتھم منہم بالحبیبیت
فما کان اللہ لیظلمہم
ولکن کانوا أنفُسَہم
یظلمون۔

دی گئیں ہیں، ان سب کے پاس اللہ
کے رسول آئے اور راہ حق کی نشانیاں
انہیں دکھلاتیں لیکن انہوں نے برائیوں
کی راہ اختیار کی اور اس کی پاداش میں

مڑتے گئے۔ سو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر ان بد بختوں نے خود ہی اپنی ہلاکت چاہی
اگر گزرے ہوئے واقعات و حوادث میں بھی تمہارے لئے کوئی آواز
ہیں، تو پھر خود تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرنے والے حوادث و تغیرات
ہیں اور ان کی زبان سب سے زیادہ چیخنے والی اور سب سے زیادہ دلوں کے
مرد گھر کر جانے والا ہے۔

أَوَلَا یَرَوْنَ أَنَّہُمْ
یُفْتَنُونَ فِی كُلِّ عَامٍ مَّسْرَئَلاً
أَوْ مَسْرَئِلَیْنِ ثُمَّ لَا یَتُوبُونَ
رَبَّہُمْ یَذُکَّرُونَ۔

آپا نہیں دیکھتے کہ کوئی برس بھی ایسا
نہیں گذرتا کہ ایک یا دو بار بلاؤں
میں نہ ڈالے جاتے ہوں پھر بھی ان کی غفلت
کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ
معیبتوں سے نصیحت پکارتے ہیں!

اور اگر وہ تمام حوادث و تغیرات جن سے تمہاری زندگی کا ہر سال اور
ہر ماہ بلکہ ہر طلوع و غروب مہمور تھا تمہارے سمجھنے اور بیدار ہو جانے کے لئے
کانٹا نہ بھٹے، تو آہ۔ کیا خدا تے قدوس کی وہ سب سے آخری کڑک اور اس
کے قانونِ تعذیبِ ائم کی وہ سب سے کپکپا دینے والی اور عقلوں اور ہر شے
کو موت کر دینے والی گرج بھی تمہیں نہیں جگاتی، جس کا زلزلہ انجیر و عمارتوں

سو اگر تمہاری نیند سونے والوں کی نیند ہوتی۔ بے روح لاش کی نیند نہ ہوتی۔ تو تمہارے جاگنے کے لئے تاریخ کی آواز بس کرتی تھی۔ تمہارے آگے نوح بشری کی پوری تاریخ موجود ہے، ہزاروں ملکوں اور قوموں کے تجربے موجود ہیں، ہزاروں آثار و اطلال ہیں اور زمین کے صدمہ گوشے گزرے ہوتوں کی عمارتوں سے اور مٹے ہوؤں کے کھنڈروں سے رکے ہوتے ہیں، تو تم ان سب کے پاس جاؤ اور ان سب سے پوچھ دیکھو کہ دنیا میں کوئی قوم بھی معصیت کر کے زندہ رہی ہے، اور انسانوں کا کوئی گروہ بھی خدا سے بھاگ کر بچ سکا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدا کے قانون پر عمل کرنا نبیہا ہوتی ہوں اور اس کے قانون توڑ کر انہوں نے خوشامق و رعیتگی پائی ہے

اقوام کو چھوڑو اور افراد کی تلاش کرو۔ جب سے زمین بنی ہے، آج تک ایک انسان بھی اس کی گود میں ایسا پلا ہے جس نے غفلت و اغراض کر کے زندگی پائی ہو، اور خدا کے قانونوں کو توڑ کر خوش حالی و مراد حاصل کی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم زہر کھا رہے ہو اور اُمیدوار ہو کہ تمہیں زندگی ملے، اور تم نے شیروں کے ٹھٹ کی راہ اختیار کی ہے اور سمجھتے ہو کہ انسان کی آبادی میں تم پہنچ جاؤ گے؟

کیا انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں مثلاً قوم نوحؑ عاد، ثمود قوم ابراہیمؑ اصحاب مدینہ، اور وہ لوگ جن کی لبتیاں لٹ

الہ یا تسھم انباء
الذین من قبلھم قوم نوح
وعاد و ثمود و قوم ابراہیم
و اصحاب مدینہ و المؤمنین

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا جَاءَ ثَمْرُهُ
ذُكْرًا فَسَمُّوهُ
ہو ۹ سو اگر اسی کا انتظار ہے تو اس
کی نشانیاں تو آچکیں۔ اور جب وہ گھڑی
خود آجاتے گی تو اس وقت ان کو
لئے کیا ہوگا؟

آفتاب کو ہمیشہ اس کی کرنوں میں دیکھا جاتا ہے اور دھوئیں کو دیکھ کر مینا
پالیتا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ اسی طرح خدا کا جلال بھی ہمیشہ اپنی نشانوں اور
آیتوں کے اندر سے دیکھا گیا ہے، اور ہمیشہ اُس نے آفتاب جلال کی چمک
میں سے نقاب میں دکھلائی ہے۔ یہ وہ جو ہمیشہ آیتوں اور جس نے ہمیشہ
مستور و مخفی انسان کو ماننے اور قبول کرنے کے لئے نبور کر دیا تھا، آج بھی
آگیا، اور آنکھیں رکھنے والوں کے لئے اس نے اپنے چہرے پر نقاب لگا
نقاب الٹ دی۔ پھر اگر اب بھی تم نہیں دیکھتے اور اب بھی تم اس کے
آگے مھلنے کے لئے نہیں گرجاتے، تو شاید تم منتظر ہو کہ وہ انسانوں کی صورت
تمہارے سامنے آکر کھڑا ہو جائے، اور سورج کی کرنوں کے تحت پر بیٹھ کر آسمان
سے اس طرح اتر پڑے کہ تم اپنی انگلیوں سے ٹوٹ کر اس کو چھو دو، اور اپنے
کانوں کو اس کے منہ سے لگا دو تاکہ وہ آوازوں اور حرکات کے اندر بدل دے
کہ میں خداوند قہار ہوں، اور جیسا کہ ہمیشہ سے ہوں، میں شرع اب بھی موجود
ہوں، مجھے مان لو اور مجھ سے انکار نہ کرو۔

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا لَوْلَا أَسْزَلُ عَلَيْنَا
اور ان لوگوں نے کہ خدا کے لقا کے
نہیں رکھتے کہا: اگر جو کچھ تم کہتے ہو سچ ہے

سے پہاڑوں کی چوٹیاں ہل گئیں، اور قریب ہے کہ زمین دھنس جائے اور سمندروں سے پھلیاں رونے اور ماتم کرنے کے لئے ابھر آئیں؟

هَلَّا وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ
اِذَا دُبُرَ، وَالصُّبْحَ اِذَا اشْفَرَ،
اِنَّهَا لِاحْدَى الْكَبِيرِ
مَنْ بَرَّ الْبَشَرِ لِيَمُنَّ
مَشَاءَ مِنْكُمْ اَيَّتَقَدَّمُ
اَوْ يَخْشَى .

ہیشک، چاند جب کہ نکل آیا، رات جبکہ ختم ہوگئی، اور دن جب کہ روشن ہو گیا کیا یہ حادثہ بڑے بڑے انقلابات میں سے ایک بڑا ہی انقلاب ہے اور غافل انسانوں غفلتوں کے پاؤں سے سخت ڈرانے والا ہے۔ تو تم میں جو بڑھتا چاہے اس کے لئے اب بڑھنا چاہیے اور سمجھے چاہیے اس کے لئے نا اقل رہ کر

(۳۶: ۱۷۳)

تباہ ہونا،

پھر اگر تم اس لئے نہیں اٹھتے تھے کہ جب تک زلزلے نہ آئیں گے نہیں اٹھو گے، اور جب تک آتش فشاں پہاڑ نہیں پھٹیں گے، آنکھ نہیں کھولو گے اور جب تک پہاڑوں کی چوٹیوں اور سمندروں کی موجوں کے اندر سے چیخ نہیں اٹھے گی، کانوں کو نہیں کھولو گے۔ تو آہ، یہ کیا ہے کہ زلزلے بھی اچکے اور تم نے کروٹ نہ بدلی؟ آتش فشاں کی ہولناکیوں سے زمین چیخ اٹھی اس پر بھی تم باخبر نہ ہو سکتے اور اب کس بات کے منتظر ہو، اور کیا چاہتے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور آفتاب کے پرزے پرزے ہو جائیں اور کمرۃ ارضی دھواں بن کر اڑ جائے؟

فَصَلِّ يَنْظُرُونَ اِلَّا
السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً
پھر کیا یہ لوگ، آخری فیصلہ کر دینے والی گھڑی کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر نازل

سنائی دیتی ہیں، اور وہ تمام فکریں اور غریبیں ڈوب گئی ہیں جن سے دس تڑپتے اور رد میں بے قرار ہوتی ہیں۔ پس جو کچھ کیا جاتے لا حاصل ہے، اور جو کچھ کہا جاتے بے کار ہے۔ آہ، تم غافل ہو گئے ہو، تم پر موت کا پینچہ چل گیا ہے تم گمراہی کے قبضے میں آ گئے، تمہارے احساس فنا ہو گئے۔ اور تمہارے دل کی دانائی ٹیٹ دی گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو جو کچھ موحط ہے اور جو کچھ مورا ہے، وہ ایسا عقاب اندھے بینا ہو جاتے۔ سنگڑے چلنے لگتے گونگوں کی چیخ سے دنیا ہل جاتی اور لوگوں کے ہاتھ شوروں کے پنجوں کی طرح طاہر ہو جاتے۔ آہ، تمہاری غفلت سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی اور تمہاری نیند کی سنگین کے آگے پتھروں کے دل جھوٹ گئے۔ آہ، تم ایسے نہ تھے، پھر تم ان لوگوں کی طرح کیوں ہو گئے جن کے لئے خدا کا رسول ماتم کرنا تھا۔

ان کے پاس دل میں مگر سوچتے نہیں۔ اے	لبدہ ملوب لا منقیدوت
پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ ایں	بیو د سہ اعلین لا یبصرون
پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ مثل چار	نہاد لہم اذان لا یسمعون
پایوں کے ہو گئے بلکہ ان سے بھی بدتر اور	بہا اولثک کالانعام من ہم
یہی ہیں کہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔	اضل اولثک هم الغفلون

(۷: ۱۷۸)

آہ کوئی نہیں، سب گمراہ ہو گئے، سب نیکے حیلے سب غافل ہو گئے اور
پرنسپل کی موت چھا گئی، سب نے ایک ہی طرح کی ہلاکت پائی، سب ایک ہی

تو کیوں نہیں ہم پر فرشتے اتارے گئے اور
 کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارا پروردگار آسمان سے
 اتر آتا اور ہم اُسے دیکھ لیتے؟

یَوْمَ نَسُفُ السَّيِّ وَنَ الْمَلِئِكَةُ
لَا يَشْرِي يَوْمَ مَعْدُ
مَجِئِمْ (۲۵: ۲۳)

جس دن اللہ کے فرشتے نظر آئیں گے تو
اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہ ہوگی
کہ وہ صالحوں کی طرح اس کا انتظار کریں۔

فمهل ينظرون الا
مثل ايام الذين خلوا
من قبلهم قل فانتظروا
اني معكم من المنتظرين
(۱۰: ۱۰۴)

پس کیا یہ لوگ بھی ویسے ہی دنوں کے منتظر
ہیں جیسے ان سے پہلے قوموں پر آچکے ہیں؟
اگر ایسا ہی ہے تو کہہ دو کہ اچھا انتظار
کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے
والوں میں ہوں!۔

آنکھیں دیکھنے کے لئے ہیں، کان سننے کے لئے ہیں، اور دل پہلو میں رکھا گیا ہے تاکہ تڑپے اور بیقرار ہو۔ لیکن وہ سب کچھ تمہارے لئے بے کار ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے، اور وہ سب آوازیں بے اثر ہو گئی ہیں جو کانوں سے

آہ میں نیا کروں۔ اور کہاں جاؤں۔ اور کس طرح تمہارے دلوں کے اندر
 اتر جاؤں، اور یہ کس طرح ہو کہ تمہاری رو میں پلٹ جائیں، اور تمہاری غفلت
 مٹ جائے۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم پاگلوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، اور شراب کے
 متواری تم سے زیادہ عقلمند ہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کر رہے ہو۔ اور کیوں
 تمہاری عقلوں پر ایسا طاعون چھا گیا ہے کہ سب کچھ کہتے اور سمجھتے ہو پر نہ تو راست
 بازی کی راہ تمہارے آگے کھلتی ہے اور نہ گمراہیوں کے نقش قدم کو چھوڑتے ہو۔
 افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے
 ام علی قلوب اقفالہا یا ایسا ہوا ہے کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھ
 گئے ہیں؟ (۲۵:۴۷)

کیا تم وہ ہو جن کے لئے کہا گیا ہے کہ:-

وجعلنا علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال
 اکنۃ ان یفقهوا فی اذانہم دتے ہیں کہ فکر کی آنکھ بیکار ہو گئی اور ہم
 وقسرا (۲۷:۱۷) ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں!

آہ، تم کو معلوم ہے کہ خدا کا قانون کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اس کی
 سنت اللہ کبھی انسانوں کی کسی بھیڑ کے لئے بدل نہ جاتے گی۔ اس کا یہ قانون
 ہے کہ آگ جلاتی ہے اور زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، اور اسی طرح
 غفلت و معصیت ہلاکت لاتی ہے اور خدا کی نافرمانیوں سے عذاب اور درد
 ناکوں کا ظہور ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور
 آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا:

طرح کی تیاہیوں پر ٹوٹے سب نے فدا کو چھوڑ دیا، سب نے اس کے عشق سے
منہ موڑ لیا، سب نے اس کے رشتے کو بٹھ لگایا، صبر غیروں کے ہو گئے۔
سب نے غیروں کی چوکھٹوں کی گرد چھائی، اور سب نے ایک ساتھ مل کر
گن گیسوں اور ناپاکیوں سے پیار کیا، آہ، سب نے عہد باندھ لیا کہ ہم ایک
ہی وقت میں خدا کی پکار سے جاگیں گے۔ آہ، سب اس سے بھاگ گئے۔
نے اس سے غول در غول بن کر برفانی کی، کوئی نہیں جو اس کے لئے روتے، کوئی
نہیں جو اس کے عشق میں آہ و نالہ کرے، اس کی محبت کی لبتیاں اوجڑ گئیں،
اس کے عشق اور پیار کے گھرنے میٹ گئے

اس کے کلمہ کا کوئی رکھوالا نہ رہا، اور اس کے کیفیتوں کی حفاظت کے
لئے کوئی آنکھ نہ جاں! سب شیطان کے پیچھے دوڑے، سب نے ابلیس کے ساتھ
واشقی کی، اور سب نے بدکاروں کی عروج اپنی آشنائی کے لئے اسے پکارا، پھر
اس پر قیامت یہ پہلے کہ کسی کو ندامت نہیں۔ کسی کا سر بزمندگی سے نہیں جھکتا،
کسی کے گلے سے تو یہ واثابت کی آواز نہیں نکلتی کسی کی پیشانی سجدہ کے لئے
بیقرار نہیں، کوئی نہیں جو روئے چھوٹے کو منانے کے لئے دوڑ جائے اور کوئی
نہیں جو اپنی بد اعمالیوں اور بلائوں پر پھوٹ پھوٹ کر آہ و زاری کرے۔

ولقد اخلناهم
بالعذاب غما استکاثو
سرا بئهم وما بئهم
معدون

ہم نے انہیں عذاب کی تکلیفوں میں
بتلا بھی کر دیا پھر بھی اپنے خلاف آئے
مڑھلے اور ان میں شکستگی اور عاجزی پیدا
نہ ہوئی۔

یا ایہا الذین امنوا
ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا
ویکفر عنکم سیئاتکم و
یغفر لکم واللہ ذو الفضل
العظیم۔

مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو گے
تو اللہ تمام دنیا میں تمہارے لئے ایک فرقان
اور سرطری پیدا کر دے گا۔ نیز تمہاری تمام
برائیوں کو دھو دے گا اور تمہیں بخشنے لے گا۔ تمہیں
کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے؟ وہ تو بڑی

فضل و کرم کرنے والا ہے!

(۸: ۲۹)

تم نے غفلت کو خوب آزما لیا، تم نے نافرمانیوں کی حد پس تک کر دی ہے
چکری۔ تم نے گناہ اور معصیت کے پھل سے ابھی طرح اپنے دامن بھرتے، تم نے
دیکھ لیا کہ ایک خدا کی چوکھٹ سے تم نے سرکش کی اندکس طرح سازی: دنیا تم سے
سرکش ہو گئی، اور ایک اس کے روتھنے سے کس طرح تمام دنیا تم سے روٹھ گئی؟
پس مان باؤ اور اب بھی باز آ جاؤ، گناہوں کو آزما چکے، آؤ تقویٰ و راست
بازی کو بھی آزما لیں، سرکشیوں کو چکھ چکے، آؤ اطاعت کا بھی مزہ دیکھ لیں غیرو
سے رشتہ جوڑ کر تجربہ کر چکے، آؤ اسی ایک سے پھر کیوں نہ جڑ جاتیں جس
سے کٹ کر ذلتوں اور خواریوں، ٹھوکرؤں اور راندگیوں کے سوا کچھ بھی
ہاتھ نہ آیا:-

فلا یتوبون الی
اللہ و یتغفر و نہ
واللہ غفور الرحیم

پھر کیا ہے کہ اب بھی تم اللہ کے آگے
نہیں جھکتے اور توبہ و استغفار نہیں
کرتے حالانکہ اللہ تو بڑا ہی بخشنے دینے
والا اور بڑا ہی رحمت فرماتا ہے۔

سنة الله في الدين یہ اللہ کا قانون ہے جس کے مطابق
خلود من قبل ولن تجد تمام گزری ہوئی قوموں سے سلوک ہوا۔
لسنة الله تبديلا اور اللہ کے قانون میں تم کبھی تبدیلی نہ
(۳۱:۳۲) پاؤ گے!

∴

ہیں میں آؤ سب کچھ بھڑکے تم سے ایک ہی آخری بات کہنی چاہتا
ہوں اور یقین کر لو کہ اس کے سوا کچھ کہا جاتا ہے مگر وہ اس بات کے لئے
نہیں کہا جاتا تو سب کچھ بیکار ہے اور اس میں تمہارے لئے برکت و امن
نہیں۔ سو یاد رکھو اور مانتے کہ لئے تھک جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل
بیکار ہے اور تمہارے فکروں کی ہر فکر گمراہی و ضلالت ہے، تمہارے
لئے صرف ایک ہی راہ نجات ہے اور بغیر اس کے کسی طرح چٹکارا نہیں تم
جیب تک اس پہلی منزل سے نہ گزرو گے، اس وقت تک خدا کا قہر تم پر
بے شرم و شجاعت ہوگا، اور تم کبھی مراد اور خوش حالی نہ پاؤ گے۔ تمہارے سفر
تھکا پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ کرو، اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ
خدا کے آگے تھک جاؤ، اس کی سرکشی اور بغاوت چھوڑ دو، اس کے عشق اور
محبت کو اس قدر پیو کہ بدست ہو جاؤ، اور اس کے آگے اس طرح روؤ
اور اس قدر تڑپو کہ اسے تم پر پیار آجائے اور وہ تمہیں پہلے کی طرح
پھر اپنی گود میں اٹھالے اور سب کچھ تمہیں کرم دے دے جس طرح کہ سب کچھ
کرم دے اس لئے بخش دیتا تھا

نکھ نہ ننگے کی ضرورت نہ ہوگی؟

حلا اذا بدحت السراق
وتيل من مراق، وطن افسه
الذراق والتفت السراق
بائساق الى مر دبك
يوم عذات المساق، فلا
صدرا ولا صلي ولكن
كذاب و تولي۔
(۲۸ : ۵)

بڑا جب وہ ٹھہری آئے کہ بیان بدعت کی پہنچ کر گزونی
کا ہنسلی تک پہنچے اور رکھنے والے بولی اٹھیں کہ
اسکا علاج کنیز الا کفہیو او پیرا خیال کرے کہ اب کوچ کا وقت لگیا اور
اس کے درد اور بھینی کا یہ عالم ہو کہ ایک پنڈلی
دوسری پنڈلی پر پٹکے لگے، سو یہ وہ وقت
ہوگا کہ اللہ ہی کی طرف انسان کا کوچ ہوگا
پھر بتلاؤ کہ اس وقت اس بدعت کا کیا
حال ہوگا جس نے نہ تو کبھی خدا کے حکم کو

مانا اور نہ

نہی اس کے آگے عبادت کے لئے جھکا بلکہ ہمیشہ سچائیوں کو مٹلایا اور حکموں سے منہ موڑا؟
اگر تم کو آنکھیں دی گئی تھیں تو اسی لئے تاکہ تم اس کو دیکھو اگر تم کو دل دیا
گیا تھا تو اسی لئے تاکہ صرف اسی کو پیار کرو، اگر تم کو آنسو دتے گئے تھے تو اسی
لئے تاکہ صرف اسی کی یاد میں بہاؤ اور اگر تمہاری پیشانی بلند کی گئی تھی تو
صرف اس لئے تاکہ اسی کے آگے جھکاؤ، پر آہ تمہاری زبانیں اس کی حمد کے
زمزموں سے محروم ہو گئیں، تمہارے دل اس کی محبت کے نہ ہونے سے آجڑے گئے،
تمہاری رگوں میں اس کی جاہت کی جگہ غیروں کی چاہتیں بھر گئیں، تمہارے قدم
اس کی طرف بڑھنے سے بڑھل ہو گئے، اور تمہاری آنکھوں میں اس کے عشق کے
درد و غم کے لئے ایک قطرہ اشک بھی نہ رہا۔ تمہاری مسہدیں تڑپ رہی ہیں کہ

تمہارے خدانے تمہارے ساتھ کوئی بڑائی کی تھی کہ تم نے اسے چھوڑ دیا
اور اسے چھوڑ کر کوئی دولت و نعمت ہے جو تمہیں ہاتھ آگئی؟ خدا سے بڑھ کر
وہ اور کون حسین ہے جس کے حسن نے تم کو خدا سے چھین لیا، اور اس سے بڑھ کر
کس کے پاس محبت اور پیار ہے جس کی زنجیریں تمہارے پاؤں میں پڑ گئیں؟ تم
غیروں کے پاس جاتے ہو تاکہ ٹھوکریں کھاؤ، پر خدا کے پاس نہیں دوڑتے تاکہ وہ
تمہیں پیار کرے؟ اگر تم محبت کے بھوکے ہو تو الرحمن الرحیم سے بڑھ کر اور
کون ہے جس کے عشق میں اسے چھوڑ رہے ہو؟ اگر تم رزق کے بھوکے ہو تو ربُّ
العالمین سے بڑھ کر اور کون ہے جس کے خزانوں کی لالچ نے تم کو متوالا کر دیا
ہے؟ اگر تم اپنی محبت کی مزدوری مانگتے ہو، تو مالکِ جہانِ دین سے بڑھ کر کون
مل گیا ہے جو تمہیں بدلہ دے گا؟ ناہ۔ ناہ۔ ناہ، تم آہ، علی ما فرطہ جنب اللہ.

ام اتخذ دینا دوسرہ
المعۃ؟ قل زهدا قتلوا
بہرہا منکم
پھر کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے
کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے
تو ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کریں کہ
وہ کون سی حقیقت ہے جس نے ان کی نظروں

(۲۴: ۲۱)

میں دوسروں کو معبود بنا دیا ہے؟
پھر کیا تم بالکل اس سے بے نیاز ہو گئے اور اب تمہیں خدا کے آگے جھکنے
کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ کیا تم کبھی بیمار نہ ہو گئے جب کہ طبیب مانو سی کا پیام
دے گا اور عزیز ادا قریب دیکھ دیکھ کر ناامیدی سے رو تیں گے، اور کیا اس
وقت تمہیں خدا کو پکارنے اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اسی سے راحت اور

جانوں کو اس کی محبت سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہو کہ اس کے لئے دکھ میں نہ ڈالوئے
 اور اگر تمہارے دہوں کی آہیں، تمہارے عجز و قیسیں تمہاری آنکھوں کے آنسو
 اب اس کے لئے نہیں رہے ہیں بلکہ دوسروں کا مال ہو گئے ہیں، تو یقین کر لو
 وہ بھی تمہارا محتاج نہیں ہے، اور اس کی کائنات انسانوں سے بھری پڑی ہے۔
 وہ اگر چاہے گا تو اپنے کلمہ حق کی خدمت کے لئے درختوں کو چڑا دے گا، پہاڑوں
 کو متحرک کر دے گا، کنکروں اور فاک کے ذروں کے اندر سے صدائیں اٹھنے لگیں
 گی، پردہ فاسق اور نافرمان انسانوں سے کبھی کام نہ لے گا، اور اپنے پاک کام کی
 عزت کو ناپاکوں کی گندگی سے کبھی آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اور پھر تم مانویانہ مانو
 مگر میں نے سچ سچ دیکھا کہ جب تمہارے اندر سے اس کی پکار کو جواب نہ ملا تو وہ
 دوسروں کو پیارا اور محبت کے ماتھوں سے اشارہ کر رہا ہے!

∴

اے مسلمانو! تم میں سے جو شخص دین حق کی
 راہ سے پھر جائے گا سو اسے یقین کرنا چاہیے
 کہ خدا اپنے کلمہ حق کے لئے اس کا محتاج
 نہیں ہے قریب ہے کہ وہ ایک قوم کو
 نمایاں کرے جو اللہ کو پوجنے والی ہوگی اور
 اللہ اسے پیار کرے گا۔ وہ مومنوں کے آگے
 نہایت عاجز اور نرم ہوں گے پر دشمنان
 حق کے لئے نہایت مغرور و سرکش، اللہ کی

یا ایہ الذین
 یرتد منکم عن
 دینہ فسوف یأتی
 اللہ بقوم یحبہم و
 یحبونہ اذلہ
 علی الکفرین، یجعلہم
 فی سبیل اللہ ولا ینالون
 لومة لائم ذلالت

است بازی کی تڑپتی ہوئی مضطرب نمازیں ان کو نصیب ہوں، مگر حیوانوں اور چارپائیوں کے کھڑے رہنے اور اونڈھے ہو جانے کے سوا وہاں اور کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمہارا خدا تمہارے کھڑے رہنے اور اونڈھے گر پڑنے کا بھوکا نہیں، اور اگر صرف پاؤں کو کھڑا رہنا ہی عبادت ہوتا تو جنگلوں کے درختوں سے زیادہ تم کھڑے نہیں رہ سکتے اَفُوْدِیْنَ لِلّٰہِ صٰلِحِیْنَ الَّذِیْنَ اٰہَمُ عَنْ صَلٰوةِہِمْ سَاحُوْنَ (۴: ۱۷) وَ اِذَا قَامُوْا اِلَی الصَّلٰوةِ قَامُوْا کَسَآلٰی یَسْۤاءُوْنَ النَّاسِ وَلَا یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ اِلَّا قَلِیْلًا ۱۲۲: ۴

بہت ہو چکا، اب

بہت ہو چکا، اب بھی چھوڑ دو، آہ، بہت سوچ کے اب بھی چونک اٹھو، بہت گم سوچ کے اب بھی اپنے کو پالو۔ غور انے تم کو وہ مہلت دی ہے جس سے بڑھ کر آج تک زمین کی کسی مخلوق کو بھی مہلت نہ دی گئی پھر لیانہ ہو کہ وہ تم سے اپنا رشتہ کاٹ لے، اور تمہارے جگ کسی اور کو اپنی چابوتوں کی شہنشاہی اور اپنی محبت کا تاج و تخت دیدے، جیسا کہ اس نے ہمیشہ کیا ہے۔

وَمَرْبِکَ الْغَنِیُّ ذُو الرَّحْمَةِ
اِنَّ مِثْاٰیذَہُ بَکُمْ یُخْلَفُ
مِنْۢ بَعْدِ کُمْ مِنْۢ مِثْاٰ
کَیۡفَ اَنْشَاَکُمْ مِنْۢ ذُرِّیَّةٍ
قَوْمِ اٰخِرِیْنَ
اور تمہارا پروردگار بے پروا اور فیاض ہے۔
اگر وہ چاہے گا تو تم سے اپنا رشتہ کاٹ لے
گا اور تمہارے بعد کسی دوسری جماعت کو کھڑا
کردے گا جس طرح کہ خود تم کو دوسروں میں سے
اس نے منتخب کیا تھا۔

اگر تم کو اپنا مال و متاع خدا سے زیادہ محبوب ہے کہ اُسے نہ دو گے، اور اپنی

حقیقت بقائے اسلام و قنائے کفر

آج ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے متعلق ایک سلسلہٴ مضامین شروع کریں۔
 یہ مسئلہ نہایت عظیم الشان ہے اور قرآن حکیم کے بجز ثبات بیانات و تصریحات ہیں جن کا ہم صحیح اس کے سمجھ لینے پر موقوف ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کی ہر صحبت ایک مستقل ہو، اور اپنے اہم لذت و تکمیل مطالعہ ماسبق و مابعد کی محتاج نہ ہو و ما توفیقی، لا انا اللہ۔

بقا برحق و فنا بباطل

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تمام تعلیمات کی

فَضْلُ اللَّهِ بَوَدَّهِ

مِنْ لَيْثِ عَمِّ وَلَلْبَه

ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

پا ہے چنی لے وہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔

را دیا ہے خوف پہا پہا ہوں گے، اور کسی

الزام دینے والے کے الزام کی پروا نہ

کریں گے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جس کو

دے ہیں جن کو نادان و غافل انسان اس قانون کی اٹل بادشاہت پر کربھیٹتا ہے۔

پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ قانون قرآن حکیم اور دین الہی کے لئے ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جو اس کے تعلیم و ہدایت کی تمام شاخوں پر حاوی نظر آتی ہے اور جو کچھ کہا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے، سب کے اندر اسی قانون الہی کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ قصص و واقعات ہیں تو اسی قانون کے لئے مثال و حکم ہیں تو اسی قانون کے لئے۔ احکام و نواہی ہیں تو اسی قانون کے لئے۔ مسکات و الارض کے تفکر و تدبیر پر زور دیا جاتا ہے تو اسی کی غرض سے غفلت اور اعراض پر تنبیہ کی گئی ہے اسی کی خاطر اور تعقل و تفقہ کا حکم دیا گیا ہے تو صرف اسی کے لئے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سب کو اسی قانون کے لئے دیکھو اور سب پر اسی کے سمجھنے کے لئے سفور و فکر کرو وہ کہتا ہے کہ اگر آسمان پر ہر طرف سے گھٹائیں امڈ آتی ہیں اور کھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس قانون کو نہیں سمجھتے؟ اگر سمندر و میں موجیں اٹھ رہی ہیں اور بڑے بڑے جہاز ان میں تنکوں کی طرح تھوڑے تھوڑے میں تو تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم قانون کو نہیں دیکھتے؟ اگر سمندر و باغوں میں پھول کھلے ہیں اور کھیت شادابی سے لہلہا اٹھ رہی ہیں، پر قرآن کہتا ہے کہ پھولوں کے اوراق میں بھی اسی قانون کو پڑھو اور ٹھیتوں پر سے بھی اسی لئے گزرو تا کہ خدا کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے قانون کو پا لو۔

ہم یہاں ان کی آیات کو نقل نہیں کریں گے کیوں کہ انہی پر آگے چل

بنیاد ایک حقیقت و قانون پر رکھی ہے۔ جس کو وہ حق کے بقا اور باطل کے شکست و ہلاکت سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ کائناتِ عالم میں ایک چیز ہے جس کا نام حق ہے۔ اس کا خاصہ قدرتی یہ ہے کہ وہ صرف کامیابی و فتح اور بقا و دوام کے لئے ہے۔ نقصان اور ہلاکت کبھی اس کے لئے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بالمقابل ایک دوسری چیز ہے جس کا نام باطل ہے جو جس طرح پہلی چیز صرف بقا کے لئے تھی، اسی طرح یہ صرف فنا و ہلاکت کے لئے ہے۔ اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی اور کبھی وہ حق پر غالب نہیں آ سکتی۔ پھر جا بجا انہی دو حقیقتوں کو اور مختلف ناموں سے بھی پکارا ہے اور مختلف حالتوں میں آکر ان کی مختلف صورتیں بن گئی ہیں۔ تاہم ہر جگہ ان کے دو قدرتی خاصوں کا دعویٰ اور اعلان عام موجود ہے۔ اور اس پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ دو تہائی قرآن اسی قانون بقا و فنا، باطل کے ذکر سے لبریز ہے، کہیں صرف صاف اور سادہ دعویٰ کر دیا ہے، کہیں دلائل و شواہد پیش کئے ہیں، کہیں مثالوں کے پیرایہ میں سمجھایا ہے، کہیں حق و باطل کے مشہور معرکوں کی سرگذشتیں دہرائی ہیں، اور کہیں مختلف قوموں اور ملکوں کے قصص و واقعات سنا کر اس کی حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے۔ پھر کہیں اس قانون نفاذ کے آثار و علامات بتلاتے ہیں۔ کہیں اس کے نتائج و ثمرات کو گنایا ہے، کہیں بتلایا ہے کہ اس کی حکومت ابتداءِ خلقت سے ہے اور آخر تک رہے گی، کہیں ظہر دی ہے کہ دنیا کا ماضی اور مستقبل یکساں طور پر اس قانون کی صداقت کی شہادت ہے، اور کہیں نہایت شرح و بسط سے ان تمام شبہوں اور اعتراضوں کے جواب

اور پھر اس کے علاوہ عام طور پر انبیاء کرم علیہم السلام اور ان کے
تمام متبعین کی زندگی کو دیکھا دیتے تو ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک قول
اسی قول کا یقین و ظہور ہو گا۔ قرآن حکیم کے علاوہ جس قدر خدا کی مقدس
کتابیں دنیا میں آئیں، ان سب نے بھی اسی قانون کی بادر بہت کا اعلان کیا۔
اخلاق میں اگر بھی ہم کو سچائی کی کامیابی اور باطل کی شکست کا یقین دلایا جاتا
ہے، اور عام طور پر گو ایسے انسان ہیں جن کو سچائی کی فتح پر سچا یقین ہو،
ہم بولتے سب ہیں کہ کامیابی حق ہی کے لئے ہے۔

پس ایک نہایت اہم اور مقدم سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اور تمام
مقدس نوشتوں کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اور حق کے بقامہ و
فتح اور باطل کے فنا و شکست کی حقیقت کیوں بطور ایک قانون پیش
کی جاتی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ حق کا فیاض ہو اور کیوں نہ سمجھ لیں کہ کامیابی باطل
کے لئے ہے؟

دین الہی اور قرآن حکیم نے اپنے تمام دعوؤں کی صداقت کی بنیاد
اسی قانون پر رکھی ہے۔ سچائی نے جب کبھی ظہور کیا ہے تو ہمیشہ یہی دعویٰ
کیا ہے کہ کامیابی و نصرت ظاہر ہو کر بتلا دے گی کہ حق کون ہے اور باطل
کس کے پاس ہے؟

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا	اے لوگو! تم اپنی جگہ ٹام کرو، میں بھی
لَا تَذٰعَبُوْا مِنْۢ مَا فَعَلَ	گام کر رہا ہوں غصہ نہ کرنا جاؤ گے کہ انجام
اَنْ مَّادَ اَلْمَدِیْنَةُ	کار کس کے لئے ہے اسے کبھی ظالمین کو

کر بحث کرتی ہے اور وہ نہایت کثرت سے ہیں تاہم تم قرآن کے جس حصہ پر نظر ڈالو گے اس قانون کا دعویٰ ہر جگہ نظر آئے گا:-

وقل جاء الحق، و
زہق الباطل ان الباطل
نکان مرصوقا۔ (۱۸:۱۷)

اور کہہ دے کہ حق آیا اور باطل نابود ہوا
یقیناً کرو کہ باطل صرف نالودہ ہوئے اور
کھو جانے ہی لے لے رہا ہے۔

سورۃ یونس میں ہے:-
و یحق اللہ الحق بکلماتہ
ولو کسر العجمون
(۱۰:۱۶)

اور اگر اللہ اپنی کلمات سے حق کو حق کر
دکھلاتے گا اگرچہ باطل پرستوں پر بے شاق
گزرے!

وہ ہر جگہ کہنا ہے:-
ان اللہ سیبطلہ ان
اللہ لا یصلح خیل البفسدین
حضرت یوسفؑ نے بھی یہی کہا تھا:-
ان اللہ لا یفلح
الظالمون۔

اللہ باطل کو عنقریب ٹھوکر دے گا۔ وہ
فاسد والوں کو کامیابی نہیں دیتا۔
خدا ظالم والوں کو فلاح نہیں
دیتا۔

اسی سلسلہ میں وہ اور زیادہ اس چیز کو واضح کرتا ہے جب کہ کہتا
ہے کہ:-

ان اللہ لا یہدی
خدا فاسقوں کو راہِ ایستائیں نہیں دیتا۔
یہ راہِ فلاح الہمیں نہیں ملتی

کسی وجود مقصد کے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا وجود و خلقت اہل اعمال مخلقت سے بالکل الٹی ہوئی ہے اور اس کا کوئی گوشہ خالی اور بیکار نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے سمجھ کر مکان ہے اہل اس کے صدا پا کرے ہیں۔ مگر گھر کا کوئی کمرہ خالی نہیں ہے اب جب کبھی کوئی شخص گھر کے کسی کمرہ پر قبضہ کرنا چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اٹھا اور ایک خالی کمرہ میں ہی گیا بلکہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کو خالی کراستے اور جو شخص پہلے سے اس میں موجود ہے وہ یا تو ہٹ جاتے یا میٹ جاتے۔

اس حالت کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وجود کے بناؤ کے لئے لازمی ہو گیا کہ کسی دوسرے وجود پر بگاڑ طاری ہو یا اور ہر طاقت کے پیدا ہونے کے لئے ضروری عنصر کہ کوئی دوسری طاقت کمزور ہو جائے۔ پس دنیا میں ہر زندگی اپنے کو باقی رکھنا چاہتی ہے، اور باقی رہنے کے لئے بدد جہد کرتی اور اپنی راہ کو صاف کرتی ہے۔ چونکہ ہر سستی میں گریہ اور اسی کے لئے اس کی حرکت و جہد ہے اس لئے سر دنیا میں بقاء کی خواہش و طلب سے کشاکش کا ایک باہمی جنگ قائم ہو گئی ہے۔ ان گنت فوجیں ہیں جو باہم دگر لڑ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کو پامال کر رہی ہیں، اہل ہر فوج چاہتی ہے کہ کامیاب و فتح مند ہو۔ خود باقی رہے، دوسروں کو فنا کر دے۔ حیوانات، نباتات، جمادات بلکہ تمام معنویات و معنویات میں بھی یہ باہمی جنگ قائم ہے، اہل اس تنازع میں چونکہ بقاء کے لئے فنا متلزم اور تعمیر بغیر تخریب کے ہو نہیں سکتی، لہذا ناقص چیز بگڑتی ہے اہل سالم وجود بنتا ہے۔ ناقص بلکہ خالی کرتا ہے اور سالم قایلین ہوتا ہے۔ اس حالت کا نام تنازع البقا ہے اور اسی

لا یفلح الظالمون۔
فلاح نہیں دیتا۔
پس جب تک اس قانون کی حقیقت اور سچائی کو نہ سمجھ لیا جائے اس وقت
تک کوئی انسان نہ تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ دین حق کے ایمان و حقیقت میں
اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔

قانون انتخاب طبعی یا بقا اصلح

لیکن قبل اس کے کہ اصل بحث شروع ہو رہے سمجھ لینا چاہیے کہ تمام عالم
وجود حیات میں ”تنازع البقار“ یعنی بقا اور زندگی کے قائم رکھنے کے لئے
ایک دائمی جنگ اور مقابلہ قائم ہے، اور اس حالت سے ”انتخاب طبعی“ اور
”بقا اصلح“ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یعنی فطرت صحیح اور طاقتور کو
بقا اور زندگی کے لئے پہچانٹ لیتی ہے اور کمزور و غیر صالح کو فنا کر کے لئے
پھوڑ دیتی ہے۔

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وجود کے اندر اس کی طلب رکھ
دی ہے کہ اپنے تئیں باقی رکھے اور ہلاک ہونے سے بچائے۔ یہ بقا کا عشق اس کی
طبیعت کا فطری غش ہے، اور اس قدر قوی ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے صرف اس کے
لئے کرتا ہے اور اس کی تمام جدوجہد حیات کا مبداء یہی ہے۔

لیکن دوسری طرف کائناتِ مہستی کا یہ حال ہے کہ اس کا سرگوشہ اور ہر ذرہ
اپنے اندر ایک خلقت و مقصد رکھتا ہے اور اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر

طبعی کے معنی یہ ہیں کہ فطرت دنیا میں صرف طاقت و صحت اور سلامتی و موفقت کو باقی رکھتی ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو وجود سب سے زیادہ طاقتور و تندرست، صحیح و سالم، اور نقص و خرابی سے پاک ہوگا وہ باقی رہے گا اور جو ایسا نہیں ہے وہ مٹا دیا جائے۔ یہی معنی بقاء و اصلاح کے ہیں۔ اصلاح یعنی اوفق امثل، اجود، اعدل، اسلم، اسلح، اصح اور اقویٰ۔

اب دنیا پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ دنیا کی ہر خلقت حیات و جود کے ہر گوشہ میں کس طرح قانون بقاء و اصلاح نافذ ہے۔ اور بغیر انقطاع و تنزل کے کام کر رہا ہے؟

حیوانات میں سب سے پہلے خود انسان کو دیکھو۔ انفرادی حالت میں بھی جائز اور اجتماع کی حالت میں بھی مطالعہ کرو۔ انسان کا جسم طرح طرح کے اعضا و اعضاء داخل و خارجی سے مرکب ہے اور سب کے افعال ہیں۔ خواص ہیں، باہم ترکیب و امتزاج کا اعتدال ہے۔ اور پھر اس سے قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، نقص اور سلامتی کی مختلف برائیاں اس پر طاری ہوتی رہتی ہیں۔

پس سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ میں شکار کا برچھا، غلیات کا آلہ، جدوجہد کا متحرک ہاتھ، اور طلب نفع و سود کا دلولہ، فطری، اور مجرم و دفاع کا بڑھتا اور مٹتا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے کو باقی رکھنے اور قوی بنانے کے لئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے ان میں سے ہر چیز کو جدوجہد کر کے حاصل کرتا ہے اور اپنے جود کے بقا کے عشق میں عداوت و جودوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ جانوروں کو ہلاک کرتا اور ان کا گوشت کھاتا ہے۔ ان جانوروں کے مقابل میں واصلح ہے، پس اصلح کے لئے

سے انتخاب طبیعی قانون ہمارے سامنے آتا ہے۔

اب اس کشمکش میں کامیابی اور بقا صرف اسی کے لئے ہے جس کے اندر عقل و صحت کی وہ حالت پیدا ہو جائے جس کا نام طاقت و تندرستی ہے جس طرح جنگ میں طاقتور فریق فتح پاتا اور کمزور شکست کھاتا ہے، اسی طرح اس جنگ میں بھی طاقت اور صحت فتح پاتے گی، اور ضعف اور نقص شکست کھا کر رفتہ رفتہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی سے قانون مدافعت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کشمکش میں جو وجود اپنا دفاع طاقت کے ساتھ قائم کر سکے گا اور حملہ آور سے مغلوب نہ ہو سکے گا وہی باقی رہے گا۔

یہ چیز کہ دنیا میں طاقت اور صحت باقی رہتی ہے اور ضعف و نقص فنا ہو جاتا ہے، بتلاتی ہے کہ قدرت الہی نے دنیا میں زندہ رہنے، باقی رہنے، نشوونما پانے اور غالب ہونے کو صرف طاقت و صحت کا خاصہ قرار دیا ہے اور اس کا یہ قانون ہے کہ وہ طاقت کو منتخب کرتی ہے تاکہ وہ باقی رہے اور ضعف کو چھانٹ دیتی ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، پس دراصل یہ فطرت کا قانون انتخاب ہے طاقت کو باقی رکھنے کے لئے الگ کر لینا اور ضعف کو ہلاک کے لئے جدا کر دینا اسی کا نام انتخاب طبیعی اور نیچلر سلکشن ہے۔

بقا اور اصل و امثل

اسی انتخاب طبیعی سے بقا اور اصل کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ انتخاب

اس کے علاوہ کے آگے مچک جاتی ہیں اور اپنی جگہ خالی کر دیتی ہیں تاکہ طاقت والی قومیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکیں۔ یہ بھی بقا کا اصل ہے اصل نے غسیر اصل کو شکست دے دی، اور فطرت نے اقوام کو بقا کے لئے چھانٹ لیا۔

اسی طرح عام طور پر حیوانات کو دیکھو طاقتور اور اصل حیوانات باقی رہتے ہیں۔ ضعیف وغیرہ اصل مٹ جاتے ہیں۔ یا تو وہ خود اپنی جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ضعیف کا نتیجہ موت ہے۔ یا پھر ضعیف کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور طاقت والوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ شیر بکری کو کھا لیتا ہے۔ بڑی پھل پھول ٹی پھل کو نکل جاتی ہے۔ ہمارے والے جانور چھوٹے کیڑوں اور کھنگوں کو ہلاک کر کے اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔

نباتات کو دیکھو، جو درخت طاقتور ہوتا ہے اس کو زمین اپنی گود میں جگہ دیتی ہے۔ اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو چھانٹ دیتی ہے۔ وہ خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک بڑے تناور درخت کی جڑیں ہیں جو پھیل ہوئی ہیں اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے درختوں کے پودے پانی دہرے اگائے گئے ہیں۔ فطرت بڑے درخت کو باقی رکھنے کے لئے چھانٹ لیتی ہے۔ اس کے پھیلے ہوئے ریشے زمین کی تمام رطوبت اور قوت نشوونما کو کھینچ لیتے ہیں اور ضعیف پودوں کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ تم ہزاروں درخت لگا دو اور صدہا تخم زمین میں بھڑک دو پھل دیں گے گا اور زندگی و بقا اسی کو ملے گی، جو اصل ہو گا غیر اصل کو زمین قبول نہ کرے گا اور

غیر اصل فٹا ہو جاتے اور اصل ضعف کو مٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے تمام اعمال حیات میں فوائد و قوی کو حاصل کرتا اور معضرت کو دور کرتا ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ وہ باقی رہنے کے لئے اپنے کو قوی بناتا اور ضعف و اضمحلال سے بچتا ہے۔ وہ ہلاکت کے ہر مہل کو دور کرتا، ان کے دود کرنے کے وسائل میں اضافہ اور ہر نقصان پہنچانے والے اثر کو دفع کرتا ہے۔ یہ بھی وہی طلب اور بقاء اصل بننے کی سعی ہے۔ اسی طرح اس کے تمام اعمال کو دیکھ جاؤ۔ سب کے اندر یہی چیز نظر آتے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھو گے کہ جب انسان کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، نقص پیدا ہو گیا، فتور آ گیا، اعتدال سے انحراف ہو گیا۔ اس کے کارخانہ مجسم کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، زنگ آلود ہو گیا، یا اور کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی جس کے بعد وہ اصل نہ رہا اور ضعف و نقص اس پر چھا گیا، سو اس ... کا قدرتی نتیجہ نکلے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اور باقی رہنے کے قابل نہ رہے گا، فطرت اس کو چھپانٹ دے گی، کیوں کہ وہ کہتی ہے کہ میری دنیا صرف اس سے، اسلم اور اقویٰ کے لئے ہے۔ ناقص یہاں نہیں بس سکتا۔

پھر اجتماعی حالت میں دیکھو تو یہی قانون نظر آتا ہے۔ طاقتور گھرانے اور نسلیں ضعیف گھرانوں اور نسلوں کو مقابلے میں شکست دے دیتی ہیں تو یہ قومیں کمزور قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ جس جماعت اور قوم کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت کے قدرتی حق کا حربہ لے کر اٹھتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ خدا کی زمین میرے لئے ہے، کیوں کہ میں طاقتور ہوں۔ پس تمام کمزور قومیں

آبنوس کے درخت کی لکڑی سے کنگھی بنی اور زلف معشوق کی معطر لٹوں سے ہم کنار ہوتی لیکن اسی کی ہم جنس لکڑیاں تھیں جو چولھے میں جل رہی تھیں، اور اسی گھر کے چولھے میں جس کے صحن باغ میں آبنوس کے شانہ حسین ہے۔ دست حسن آرائش پار ہاتھا غور کرو تو یہ بھی بقار اصلح ہے۔ اصلح نے وہی جگہ پانی جو اصلح کے لئے تھی۔ غیر اصلح کو وہی جگہ ملی جس کے لئے قرار دے دی گئی تھی فطرت انتخاب کرتی ہے۔

اچھا، ایف گھر گر گیا۔ اور ایک کی چھتیں استحکام و استواری کے ساتھ قائم ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہی نہیں ہے کہ جو عمارت اصلح ہے اور قوی ہے، باقی رہے گی، جو غیر اصلح ہے، فنا ہو جائے گی؟
شہروں کو دیکھو، آبادیوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو کتنے ہی شہر ایک وقت میں آباد ہوتے ہیں، پھر آگے چل کر چند شہروں کی آبادی بڑھتی اور قائم رہتی ہے۔ باقی اجڑ جاتے ہیں اور انسانوں کی جگہ زاغ و زغن کا آشیانہ بنتے ہیں۔ کیونکہ اس لئے کہ قانون بقار اصلح نافذ ہے جو آباد رہا وہ اصلح تھا۔ جو اجڑ گیا وہ اصلح نہ تھا۔

زمین ہر جگہ ایک ہی طرح کی زمین ہے مگر ہر زمین آباد نہیں۔ آباد وہی ہوتی ہے جو آبادی کے لئے اصلح ہو تم کہتے ہو کہ اس کی ہوا اچھی ہے، اس کا پانی صاف ہے، اس کا موسم خوشگوار ہے الفاظ بہت سے ہو گئے مگر مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ یوں کہو کہ جو زمین آباد رہنے کے لئے اصلح تھی وہ آبادی جو اصلح نہ تھی آباد نہ ہوئی۔ اس کا اصلح نہ ہونا دیکھ لو ٹیل میدان ہے، جنگل ہے،

وہ اپنی غیر اصلیت سے اپنی موت کا اعلان کر دے گا۔

جمادات کا بھی یہی حال ہے۔ البتہ ان کے جمود اور ٹھونس اجزاء کی وجہ سے ان کے اعمال و تغیرات کی رفتار بہت ہی دھیمی ہے اور گھڑی جیسا گھنٹے کی سوئی کی حرکت کی طرح تم ان کی حرکت و تغیر کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے قطع نظر دنیا میں وجود اور زندگی میں سے جو کچھ ہے، سب بمقام اصل کے ماتحت ہے۔ پھر کتنے ہی حیوانات جو زمین کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اس نے انہیں کو قبول کیا جو اصل کے کتنے ہی انواع حیوان کی نسلیں ہیں جو مدتوں تک زمین پر چلی پھریں، مگر باقی وہی ہیں جو اصل نقص کتنے ہی درخت آگے اور طرح طرح کی سرسبزیاں زمین کی سطح پر نظر آتیں مگر جن میں منصف و نقص پیدا ہو گیا، وہ سب کے سب چھانٹ دیئے گئے اور اور جو تندرست رہے، باقی رکھے گئے۔ جنگل میں صد ہا درخت کھڑے ہیں۔ جو سرسبز ہیں، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوتے ہیں، وہی پالے جاتے ہیں، انہیں کی رکھوالی کی جانتے گی۔ اور انہی کو زندہ رکھا جائے گا۔ مگر جو سوکھ گئے۔ ان کی شاخوں میں سبز ہتے نہ رہے اور ان کے سائے میں راحت و آرام باقی نہ رہا۔ سو وہ کاٹ دیئے جاتے ہیں ان کی چولہوں میں جل کر پکاریں گی کہ دنیا میں زندگی صرف اصل کے لئے ہے۔ غیر اصل کو آگ اور سوختی کے بسوا کچھ نہ ملے گا نظری

نیشاپوری اسی کو کہتے ہیں۔

تو نخل میوہ نشان باش در مدلقہ و ہر
کہ کم درخت قدی خشک شد کہ شکستند

صد ہا علوم قائم ہوتے اور صد ہا ایجادات کی گئیں، مگر انتخاب طبعی نے ثابت کر دیا کہ جو علوم نافع تھے ان کو عروج و اشاعت نصیب ہوتی جو غیر نافع اور اصلاح نہ رکھتے تھے۔ نافع علوم کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ چاندی سونا بنانے کی کیا کام کافی تھے عرصہ سے دنیا میں پیدا ہو چکا ہے؟ اور کتنے ہی انسانوں نے اس کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں؟ لیکن دیکھو بقارہ اصلاح کے قانون نے کیا فیصلہ قطع کر دیا؟ جو تانبہ بنانے اور لوہاری کافی ہزاروں برس سے برابر زندہ و قائم دروز افزوں ہے، مگر تانبے کو سونا بنانے کا فن دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ طرح طرح کی تعلیم انسانوں نے دی، طرح طرح کے قوانین بنائے، طرح طرح کے اصول اور قواعد ٹھہرائے، مگر فطرت نے باقی رکھنے کے لئے اپنی تعلیموں اور قانونوں کو چھانٹ لیا جو اصلاح و احق تھے۔ کیوں کہ ان میں باہم مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں وہی جیتا جو اصلاح تھا۔ پس اصلاح قانون کو انسانوں نے قبول کر لیا، غیر اصلاح قوانین شکست کھا کر مٹ گئے۔

اسی طرح صد ہا زبانیں قائم ہیں، کیوں کہ اصلاح ہیں، اور صد ہا زبانیں پیدا ہو کر اور عرصہ تک قائم رہ کر مٹ گئیں، کیوں کہ اصلاح نہ تھیں۔ ایک ہی ملک میں دس زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں تنازع البقار شروع ہوتا ہے۔ آخر میں طبیعت انتخاب کرتی ہے۔ اور وہی باقی رہتی ہے۔ جو اصلاح ہے۔ لوگ ہندوستان میں اردو اور ناگری کے لئے جھگڑتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس کا فیصلہ انتخاب طبعی کے ہاتھ میں چھوڑ دیں تو بہتر ہے، جو بولی اصلاح ہوگی وہی باقی رہے گی۔ پھر کتنی ہی کتابیں ایک ہی فن اور علم میں لکھی جاتی ہیں، اور میدان قبولیت میں تنازع البقار شروع ہوتا ہے

اشرف المخلوقات کی جگہ سانپوں اور کپڑوں کا مسکن ہے۔

پھر یہ کہا ہے کہ ایک زمین پر کانٹے نظر آتے ہیں ماحد ایک پھولوں اور سرسبز یوں سے بہشت بنی ہوئی ہے؛ اس لئے کہ پہلی اصلع نہیں ہے۔ وہاں پھول نہیں اگتا، وہ مفسد ہے۔ مفسد کو حق نہیں کہ پھولوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا۔ دوسری زمین اصلع ہے پس وہ دلفریب رنگین اور روح پرور عطر یزوں سے دلفریب بنائی جاتے گی اور جس و خور وئی کا باغ وہاں آراستہ ہوگا۔

ایک منبر کیوں سوکھ گئی؟ اصلع زبھی کیوں نہ بننے اور پانی کے جاری رہنے کی قوت اس سے چھین گئی۔ جتنا اور گنگا کیوں بہہ رہی ہیں؟ اس لئے کہ اصلع ہیں۔ غیر اصلع تیلے اور نہریں سب ساسی میں آکر جذب ہو جائیں گے۔

عالم معنویٰ اور بقاء اصلع

اب چند لمحوں کے لئے ایک اور دنیا میں آؤ۔ خیالات میں، افکار میں علوم میں، ایمادات میں، تعلیمات میں، قوانین میں، زبانیں میں، اسما میں، اصطلاحات میں، لاگتیاں ہیں، حزب المثلیں ہیں، تعنیفات اور کتب ہیں۔ اس قسم کی تمام چیزیں کو جن کا تم تصور کر سکتے ہو اپنے سامنے لاؤ اور دیکھو کہ ان سب میں بھی تنازع البقاء جاری ہے۔ پھر انتخاب طبعی ہے، اور بقاء و طاقت اس کے لئے ہے جو اصلع و ادنیٰ ہے۔ ہزار ہا خیالات و افکار پیدا ہوتے اور چلتے ہیں۔ لیکن باقی وہی رہے گا جو اصلع ہے۔

کے کہنے سے کیا مقصد ہے؟ اس کو پہلے خود سوچو، اور پھر انتظار کرو کہ آئندہ اشاعت میں قانون بقا و حق کی دوسری صحبت منعقد ہو۔

گذشتہ صحبت میں ”تنازع البقاء“ اور انتخاب طبعی“ اور بقا و اصل و اصل کی حقیقت پر ہم ایک مجموعی نظر ڈال چکے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوں، مسئلہ انتخاب طبعی کے تدریجی ارتقاء اور اس کے مختلف دوروں پر سرسری نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون انتخاب طبعی کے متعلق اس وقت تک انسانی معلومات کس درجہ تک پہنچی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ انسان جو اس کے متعلق جاننا ہے وہ کیا ہے؟ گذشتہ صحبت میں ہم نے جو کچھ لکھا وہ گویا اس وقت تک کی تمام حاصل شدہ معلومات کا ایک مرتب سلسلہ تھا، لیکن ضروری ہے کہ اس قانون کے علم و اختیار کے درجہ بدرجہ جو مختلف مراتب رہے ہیں، ان کو بھی مختصراً واضح کر دیا جائے۔ ہمارے لئے ہمیشہ ایک بڑی مصیبت موضوع کی وسعت خیالات و افکار کا ہجوم و انتشار اور اختصار بیان کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس صحبت میں بھی یہی مشکل درپیش، تاہم جہاں تک ممکن ہوگا، اختصار سے کام لیں گے، اور عمداً اہم سے اہم اطراف بحث کو بھی ترک کر دیں گے۔

یہاں اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ شاید بحث کا یہ حصہ بعض احباب کی نظروں میں خشک اور بے مزہ ہو۔ کیوں کہ محض تاریخی حالات و علمی مصطلحات پر مبنی ہے۔ لیکن ان حضرات کو چاہیے کہ وہ اس ٹکڑے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد کے عنوان سے مقالہ فرمائیں جہاں سے قرآن حکیم کی تصریحات شروع ہوتی ہیں۔

آخر میں اصل باقی رہتی ہے۔ غیر اصل فنا ہو جاتی ہے۔ سدی کی گلستاں بمقابلہ
جامی کی بہارستان کے اصل ہفتی، وہ زندہ ہے۔ بہارستان کو کوئی پوچھنا بھی نہیں،
خواجہ حافظ اور سلمان ایک ہی عہد میں تھے۔ حافظ کا کلام اصل تھا۔ اس کے عشق
سے ہر دل معمور ہے۔ سلمان کا کلام اس کے مقابلے میں اصل نہ تھا۔ صرف تذکروں
ہی میں نام پڑھا۔ ایک ہی وقت میں ایک چیز کے چند نام رکھے جاتے ہیں، ایک ہی
حقیقت کے لئے مختلف اصطلاح وضع کی جاتی ہیں۔ ایک ہی حکمت کے لئے بہت
سی کہاوتیں اور ضرب المثلیں نکلتی ہیں۔ ان سب میں باقی وہی رہتی ہیں جو اصل
ہیں فطرت الہی ٹھوڑے ہی دنوں میں انتخاب طبعی کا قانون نافذ کر کے بتلا دیتی
ہے کہ زندگی کی کون مستحق تھی اور کس کو مٹ جانا تھا؟

حاصل بحث یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں قوتوں کے تصادم اور کشاکش کی
ایک جنگ بپا ہے۔ ایک دوسرے پر کرتی اور ایک دوسرے پر کرتی اور ایک
دوسرے کو دفع کرتی ہے۔ اسی دفع و اندفاع کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں صحت و
طاقت و سلامتی باقی رہتی ہے، اور نقص و فساد فنا ہو جاتا ہے۔ انتخاب طبعی
اسی کا نام ہے قوت اور صحت ہی کو فطرت باقی رکھے گی۔ اس نے کہہ دیا ہے
کہ میں صرف اصل و اصل کے ساتھ ہوں انہی کی حفاظت کروں گی، انہی کو
آخر کی کامیابی دوں گی، اور وہی باقی رہیں گے۔

اب جب کہ تم یہ سب کچھ پڑھ چکے اور سن چکے، تو میں آخر میں عربی کے دو
چھوٹے چھوٹے جملے بولوں گا جو قرآن حکیم میں ہیں۔ ایک یہ کہ إِنَّ الْبَشَرَ لَكَاذِبُونَ
وَهُوَ تَا۔ دوسرا یہ کہ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ لیکن اتنی بڑی حکایت کے بعد ان دو جملوں

چارلس ڈارون سے کچھ پہلے چند علماء طبقات الارض (جیولوجی) اور علماء
اعافر و اثبات (آرکیولوجی) کے نام ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے زمین کے
انسانی طبقات کی تدریج تکوین و تحقیق کے مطابق و درس میں تنازع البقاء کی
طرف رہنمائی پائی، اور ان کو خیال ہوا کہ طبیعت کا کوئی غیر معلوم قانون ہے جو بہتر
و اصل اشیاء کو قائم رکھتا اور ناقص شدہ اجزاء کو فنا کر دیتا ہے۔ انتخاب طبیعی کے
کشف کا یہ پہلا درجہ تھا جو گویا عالم حادات میں ہوا۔ ان علماء نے تکوین الارض
کے مختلف دوروں کی جو طبقات الارضی عمر قرار دی، اس میں تنازع البقاء اور
انتخاب طبیعی کے اصولوں کو ایک نامکمل اور ابتدائی صورت میں ملحوظ رکھا ہے۔

دوسرا دور

اسی دور میں قبل اس کے کہ چارلس ڈارون اپنے مشہور مذہب ارتقاء کو
دنیا کے سامنے پیش کرے، فرانس میں لامارک اور جو فرساں دو مشہور مذہب ارتقاء
طبیعی کا ظہور ہوا، جنہوں نے ڈارون کی طرح مسئلہ و مدت انواع کو اپنا موضوع بحث
قرار دیا۔

لامارک پیرس کے باغ نباتات کا مہتمم تھا اور اس میں نباتات کے علاوہ
ایک بڑا ذخیرہ طرح طرح کے حیوانات کا بھی موجود تھا۔ حیوانات و نباتات کی
مختلف انواع کے علمی جدی و مطالعہ اور تربیت صناعی کے اعمال و نتائج سے
اس کو مسئلہ و مدت انواع کی طرف ایک قوی تحریک ملی اور بالترتیب ۱۸۰۹ء

مراتب کشف و تحقیق بقا و اصلاح

گذشتہ صحبت میں انتخاب طبعی پر جو مجموعی نظر ڈال گئی ہے، اس کے اختلال و نظائر کو ہم نے انسان سے شروع کیا اور پھر نباتات و جمادات تک پہنچ کر افکار و ذہنیات و عالم معنویات کی طرف چلے گئے، لیکن اس قانون کی تحقیق و کشف کی تاریخ بالکل اس کے برعکس واقع ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے انسان نے جمادات میں تنازع ابقا و انتساب طبعی کو معلوم کیا، اس کے بعد حیوانات میں پھر انسان کے اجتماع و تملک میں، اور سب سے آخر عالم افکار و ذہنیات و معنویات میں۔ حسب قانون ارتقا اس قانون کے کشف و عالم میں بھی قدرتی طور پر اسی طرح ارتقا کا ہونا ضروری تھا۔

بقا و اصلاح اولین کشف

پر عجیب بات ہے کہ قانون تنازع ابقا و انتساب طبعی کی سب سے پہلی روشنی زمین کے بالائی سطح کی روشن فضا کی جگہ اس کے اندرونی طبقوں اور نہایت عمیق غاروں کی تاریکی میں چمکی!

میں بھی ایک مزاحمت اور کشاکش کو دیکھ لیتے ہیں۔

لیکن سب سے زیادہ جس شخص نے عالم نباتات میں انتخاب طبیعی کے قانون کا مطالعہ کیا اور اس کو قوت کے ساتھ پیش کیا، وہ فرانس کا ایک مشہور عالم نباتاتی ”دی کاندل“ ہے۔ اس نے ۱۸۲۰ء میں اپنی کتاب شائع کی اور اس میں تنازع البقاء کے قانون کو ایک منظم شکل میں پیش کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ کائنات نباتات ہمیشہ ایک عالم تنازع و مزاحمت اور کشاکش میں ہے، اور جو فرد اور قسم اصلح و اقویٰ ہوتی ہے، باقی رہتی ہے اور جو اصلح نہیں رہتی مٹ جاتی ہے۔

تیسرا دور

یہ انتخاب طبیعی کا دوسرا دور تھا کہ عالم نباتات میں بھی اس قانون کا کشف ہوا۔ تیسرا دور خود چارلس ڈارون کا ہے۔ جس نے اس قوت کے ساتھ مسئلہ نشو و ارتقاء کو پیش کیا کہ وہ ایک مدلل و مرتب نظریہ بن کر تمام علمی دنیا میں شائع ہو گیا۔ ڈارون نے اپنے نظریہ کی بنیاد جن قوانین پر رکھی، ان میں سب سے زیادہ اہم تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی ہے۔ اس نے انتخاب طبیعی کو ایک مستقل قانون طبیعت قرار دیا، اور نہایت تفصیل و کثرت سے اس کے امثال و نظائر جمع کئے۔ اس نے اپنی دوسری کتاب کا نام ہی یہ رکھا کہ پیدائش انواع بواسطہ انتخاب طبیعی یا بواسطہ حفظ انواع اکمل و

اور ۱۸۱۵ء میں اس نے اپنی دو کتابیں ”فلسفہ حیوانات“ اور نتائج حیوانات معدومہ“ شائع کیں۔ ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب وحدت انواع میں اس کا زیادہ تر اعتماد قانون وراثت (HEREDITY) اور قانون مطابقت (ADAPTATION) پر تھا (جن کی تشریح گذشتہ اشاعت کے مضمون التحول الفجائی میں کی جا چکی ہے) تنازع البقار اور انتخاب طبعی کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دینا تاہم اس سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ اپنی دوسری کتاب میں جادات کے علاوہ نباتات میں بھی طبیعت کے انتخاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

لامارک کا معاصر جو فرساں ہے (المتولد ۱۷۷۴ء) اس نے ۱۸۲۸ء میں اپنی کتاب ”اصل وحدت ترکیب عضوی“ شائع کی۔ اس کا اعتماد زیادہ تر قانون مطابقت یعنی مؤثرات خارجیہ پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آب و ہوا، حرارت، رطوبت اور مقدار کاربونک وغیرہ کے اختلافات سے ایک نوع متاثر ہو کر مختلف انواع کی شکل میں متحول ہو گئی۔ تاہم اس نے بھی تنازع البقار کی طرف اشارات کئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ نباتات تک اس کی بھی نظر پہنچ چکی تھی۔

اسی زمانہ میں دوسرا مشہور شخص جرمنی کے اندر بھی مثل وحدت انواع و نشو و ارتقاء پر غور کر رہے تھے۔ یعنی مشہور شاعر ”گیتے“ (GOETHE) اور مشہور طبیعی ”اوکن“ گیتے نے ۱۷۹۰ء میں اپنی کتاب ”تحول نباتات“ شائع کی اور اوکن (المتوفی ۱۸۵۱ء) نے ۱۸۱۸ء میں فلسفہ طبیعیہ ”یہ لوگ بھی لامارک کی طرح ابھی تنازع البقار کی حقیقت سے پوری طرح باخبر نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی ایک دو قدم بڑھو آتے ہیں۔ اور جادات کے علاوہ نباتات

ہے۔ طبیعت نے انتخاب کے لئے مختلف عوامل و وسائل قرار دیئے ہیں۔ ان میں خود انسان کا ہاتھ بھی فطرت کے اعمال کا ایک آلہ ہے فطرت الہی کبھی تو اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیتی ہے تاکہ غیر اصلاح ہستیوں کو قتل کر کے مٹا دے اور اس طرح فطرت کا دنیا میں غلیظ ہو، اور کبھی اصلاح و تربیت کی قوت دے دیتی ہے تاکہ باقی رہنے والی قوتوں کی اصلیت کا ذریعہ بن جائے اور اصلاح و تہذیب باقی رہے۔ خود انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈارون انسان تھا۔ وہ وہ نمن و کھن سے آگے نہیں بڑھ سکا، قرآن العلم ہے اور اختلافات کے لئے حکم، وہ اصل حقیقت کو واضح کر دے گا وَلَتَعْلَمَنَّ بَابُ عَدْنٍ۔ ڈارون کے بعد ہی ریبکہ کہا جاسکتا ہے کہ تقریباً اس کے معاشرے میں مشہور و یز سے جس نے خاص طور پر مسئلہ انتخاب طبیعی کو اپنے درس و نظر کا موضوع قرار دیا اور مستقل طور پر اس قانون کے کشف و حقیقت کے لئے اپنے اعمال عملیہ وقف کر دیئے۔ مسلسل سیاحتوں اور بعض تو آب و ہوا اور غیر متدن ممالک کے مشاہدات نے اس کو بہت مدد دی، اور مختلف قسم کے حیوانات علی الخصوص صنف طیور کا اس نے فاضلاً مطالعہ کیا (الہلال طبعی) کی آخری اشاعت میں ہم تفصیل اس کے تجارب کے بحث کر چکے ہیں۔ حیوانات و احوال میں انتخاب طبیعی کے قانون کو جس وسعت کے ساتھ اس نے ثابت کیا ہے، وہ درجہ خود ڈارون کو بھی نصیب نہیں۔ سب سے پہلے بنیاداً مثل و اصلاح (تجیر سلکیش) کی اصطلاح اس نے وضع کی ہے پس ڈارون اور ویلز انتخاب طبیعی کا تیسرا درجہ ہیں۔ صحفوں نے جہاد

تنازع البقاء

ڈارون نے ظاہر کیا کہ تنازع البقاء جمادات سے لے کر حیوانات تک میں جاری و ساری ہے۔ اور طبیعت اسی درخت اور اسی حیوان کو باقی رکھتی ہے جو اصل و قوی ہو۔ اس نے تنازع البقاء کی دو حالتیں قرار دیں خا علی اور مفعول فاعلی سے مقصود وہ کشمکش ہے جو حیوانات میں ایک کو دوسرے کے ساتھ پیش ہے اور مفعول وہ کشمکش ہے جو احیاء و حیوانات کو قوائے طبیعت صامتہ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ پھر انتخاب کی بھی دو قسمیں کرتا ہے۔ طبیعی اور صنائی۔ طبیعی اصل انتخاب ہے۔ جو خود فطرت بتدییع کر رہی ہے۔ اصل کو باقی رکھتی ہے۔ غیر اصل کو چھانٹ دیتی ہے۔ صنائی وہ انتخاب ہے۔ جو انسان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ طرح طرح کی موثر تدبیروں اور تربیتوں سے ایک نوع کے درخت کو قوت پہنچاتا ہے اور بہتر حالت میں لاتا ہے۔ پس وہ اصل ہو کر حسب قانون طبیعت باقی رہتا ہے۔ یا کسی ایک زمین کو درست کرتا ہے، جھاڑیاں کاٹ دیتا ہے، کھڈوں سے بھر دیتا ہے، اطراف کو صاف کر دیتا ہے، وہ اصل ہو کر لائق آبادی ہو جاتی ہے، یا کسی ایک نسل حیوانی کو لے کر پرورش کرتا ہے۔ عمدہ آب و ہوا میں رکھتا عمدہ غذا کھلاتا ہے اچھے اصولوں پر پرورش کرتا ہے۔ وہ اصل ہو کر باقی رہتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں غیر تربیت یافتہ نسل مٹ جاتی ہے وغیر ذالک من الامثال والامشابه لیکن آگے چل کر تم کو معلوم ہو گا کہ انتخاب طبیعی اور صنائی کا یہ فرق ڈارون کی سمجھ میں نہیں تھا۔ جس انتخاب کو وہ صنائی کہتا ہے وہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے بلکہ اسی انتخاب طبیعی کی ایک قوت عاملہ

زنجیر تک پہنچنا ہے۔ یعنی وجود انسان تک اس کے بعد دوبالنگال خاموش ہے، اور
چوں کہ سلسلہ ارتقاء کو اس کے بعد نہیں دیکھتا، اس لئے جس قدر عوامل و
موثرات ارتقاء ہے، مثلاً انتخاب طبعی اور مطابقت و وراثت، ان کو بھی وجود
انسانی کے بعد معلوم نہیں کرتا۔

ڈامرن کی اصل غلطی یہ تھی کہ اس نے تنازع البقاء اور انتخاب طبعی کو ایک
مستقل قانون فطرت کی شکل میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے مندرجہ ذیل
یعنی اصل میں صرف ایک ہی نوع ہے جس سے تمام انواع و عوامل خلقت بتدریج
بن گئے ہیں، کے ضمن میں اس قانون کو بھی جگہ دی تھی۔ اس کا مذہب یہ تھا کہ ایک
ہی نوع سے مختلف انواع اس لئے پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں چار قوانین طبیعت تنازع
البقاء، انتخاب طبعی، مطابقت اور وراثت کام کر رہے ہیں، اور جس طرح انسان کا عمل
اور صنعت مفید و مصلح چیز کو چھانٹ لیتا، اور بچاتا ہے، اور مضر اور مہلک چیز کو چھوڑ
دیتا ہے، ٹھیک فقہاء اس طرح طبیعت بھی اصل کو باقی رکھتی اور غیر اصل کو ضائع
کر دیتی ہے۔ پس ایک ہی نوع بہ تحت قانون مطابقت و وراثت، مختلف اثرات
زمین و اشیاءات خلقت و تلاش وغیرہ سے متاثر ہو کر بتدریج متغیر ہوتی۔
تنازع البقاء باری تھا، انتخاب طبعی نے اصل و آخری کو باقی رکھا، غیر اصل
کو ضائع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوی و اسلم وجود برابر قائم و ترقی فرما رہا۔ حتیٰ کہ
خلقت کی آخری زنجیر تک پہنچا جو انسان ہے۔

والانکہ ”انتخاب طبعی“ کا قانون ایک مستقل قانون فطرت ہے، جو
سلسلہ ارتقاء کا تابع نہیں، اور اگر ایک نوع کی جگہ مستقلاً ہر نوع کو ایک

اور نباتات کے علاوہ خود حیوانات میں بھی قانون انتخاب کی حقیت و نفاذ کو معلوم کیا۔

چوکھٹادور

لہٰذا اس دور تک انتخاب طبعی کا قانون اگرچہ عالم حیوانات تک پہنچ چکا ہے اور انسان نے دیکھ لیا ہے کہ فطرت جمادات و نباتات کی طرح خود اس کی لوح یعنی حیوانات میں بھی اصلاح کو باقی رکھتی اور غیر اصلاح کو چھانت دیتی ہے، تاہم اب تک وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا کہ حیوانات کا تنازع البقاء مرتبہ وجود انسانی سے نیچے جاری ہے، اور جب لوح حیوانی ترقی کرتے ہوئے وجود انسانی تک پہنچ گئی تو عجب کہ انسان زنجیر ارتقاء کی آخری کڑی ہے اس لئے اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔

ڈارون کے مباحث و مذاکرات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف انسان کے وجود کی تگ و دوں تک اپنی تمام نظریات کو محدود رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں مخلوقات کا سلسلہ ارتقاء جمادات کی ہی ابتدائی تخلیقات سے شروع ہو کر عالم نباتات میں پہنچتا ہے، اور نباتات سے حیوانات میں۔ پھر حیوانات میں حلقہ اولیٰ (پروٹوپلازم) کے ارتقاء اور مذہب کربات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آخری

آخری درجہ کشف و تحقیق

اب اس کے بعد حکماء یورپ ہم کو دو گروہوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ سلسلہ ارتقاء انسان تک پہنچنے کے بعد معدوم نہیں ہو گیا، بلکہ خود انسان میں ہی جاری ہے اور تمام قوانین طبیعت مثلاً انتخاب طبیعی وغیرہ بدستور کار فرما ہیں دوسری جماعت نے اس سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اب عالم عضوی میں ارتقاء کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ صرف تحول و تبدل ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آخری جماعت مذہب ”تحول“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور پہلی مذہب ارتقاء“ کے نام سے۔

پروفیسر ہنگل پہلی جماعت میں سے ہے، مگر زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ انگلستان میں سب سے بڑا شخص جس نے تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو وسعت دے کر چوتھے مرتبہ میں پہنچا دیا وہ مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر ہے۔ اس نے مسئلہ ارتقاء پر بالکل ایک نئی قسم کی نظر ڈالی، عوامی ارتقاء کو خود انسان کی اجتماعی اور قومی زندگی میں نافذ و جاری قرار دیا۔ اور انسان کی پوری اجتماعی زندگی کو قوانین مادیہ طبیعت پر مرتب کر دیا اس بارے میں اس کا کتاب ”اصول سوشیالوجی“ ایک انقلاب آفریں کتاب سمجھی جاتی ہے

اسپنسر کہتا ہے کہ خود انسان کی اجتماعی زندگی، اقوام کی بیداری و موت تھلا

علیحدہ نوع بھی مان لیا جائے۔ جب بھی قانون انتخاب طبیعی کی حقیقت بدستور قائم رہتی ہے، اور وہ ہر حال میں ایک محکم و ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ہر حال ڈاردن تک انتخاب طبیعی عالم حیوانات تک میں تو معلوم ہو گیا مگر خود انسان کے وجود، اس کے اعمال اور فرد اجتماع کی کشاکش و مزاحمت کی حقیقت پر کوئی روشنی نہیں پڑی۔ اس حد تک پہنچ کر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تنازع البقاء یہ فطرت کا انتخاب یہ ثروت معصی و مدبرۃ عالم کا حفظ اصلاح و دفع فساد، کیا صرف بہترین، معنی کے مجسمہ ٹکڑوں، درختوں کی جڑوں اور چارپایوں اور جڑیخوں ہی تک محدود ہے، یا تنازع البقاء خود انسان کی زندگی اور اعمال کے اندر بھی جاری ہے اور اصلاح باقی رہتا ہے اور غیر اصلاح فنا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ فطرت چڑیوں اور چارپایوں میں سے تو اصلاح کو انتخاب کرے، مگر انسان کے لئے اس کا قانون انتخاب بے کار ہو؟

ڈاردن کے بعد جس شخص نے انتخاب طبیعی کو نسبتاً زیادہ وسیع دائرہ میں دیکھنا چاہا وہ پروفیسر ہیکل ہے، جو مذہب ڈاردن کے مشہور منتصرین میں سے ہے۔ ہم کوئی مدلل و سست پیدائہ ہو سکی، کیوں کہ سب سے زیادہ توجہ اس کی قانون دراشت و مطابقت پر ہی۔ ساقی ہی اس نے تنازع البقاء کا دائرہ ایک لحاظ سے تنگ بھی کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تنازع البقاء اس لحاظ سے کہ ایک وجود دوسرے وجود کا مقابلہ کر کے بوجہ اصدیت اس کو فنا کر دے، صرف ذاتی روح اجسام ہی میں محدود ہے۔ حالانکہ ہیکل سے پہلے ہم انتخاب طبیعی کو تمام کائنات عالم میں کلام کرتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔

گرمی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر زبانوں کے تنازع انبصار میں یہ زبان فتح مند نہ ہوتی اور اس لئے بوجہ غیر اصلیت مٹ گئی، تو عجب نہیں کہ ایک زمانہ آتے جب علماء علم اللسان کہیں کہ جرمن اور انگریزی زبان میں کوئی باہمی تعلق نہیں کیوں کہ دونوں کا درمیانی ٹکڑہ نہیں ملتا۔

لائل کے علاوہ جرمنی کا ایک اور محقق شلا نخر بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر ہے جس نے فامی اسی موضوع پر ایک کن بک بھی اور ۱۸۶۳ء میں شائع کی کتاب کا نام اس کے موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ”مذہب ڈارون و علم اللغات“ اس کتاب میں اس نے ظاہر کیا ہے کہ تمام لغات عالم مذہب ڈارون کے مطابق پیدا ہوئی ہیں۔ مقابلہ اور کشمکش میں ہیں، پھر طبعاً انتخاب کرتی ہے، اصل رہتی ہے۔ غیر اصل مٹ جاتی ہے۔

حکماہ جرمنی کا جدید دور

ان تمام لوگوں نے قانون انتخاب طبیعی کو اجسام و حیوانات سے بڑھا کر اجتماعیات و معنویات تک پہنچا دیا۔ لیکن فی الحقیقت اس مسئلہ کی تحقیق و کشف کا آخری درجہ جرمنی کی علم پروردان انقلاب آفرین سرزمین کے لئے مخصوص تھا جس کے اندر گزشتہ قرن کے اندر چند ایسے افراد عالیہ و افکار محدود پیدا ہوئے، جنہوں نے قانون انتخاب طبیعی کو بالکل ایک نئی کائنات علم و تحقیق تک پہنچا دیا۔ اس مسئلہ کا یہ آخری دور ہے، اور یہاں تک پہنچ

دہمذیب کا عروج و زوال، اور نیز سمیت اجتماعیت کی ہر شاخ اسی قانون کے ماتحت ہے۔ یہاں بھی ہر جگہ تنازع البقاء باری ہے، جماعتوں کا مقابلہ ہے، اصولوں کا مقابلہ ہے۔ صناعتوں کا مقابلہ ہے، تمدن و شائستگی کا مقابلہ ہے، علوم کا مقابلہ ہے، دولت و اقتصاد کا مقابلہ ہے، پھر زندگی اسی کے لئے ہے جو اصل ہے اور طبیعت باقی اسی کو رکھے گی جس میں قوت ہے۔

اسپنسر کے علاوہ اس عہد میں اور بھی بعض مصنفین ایسے ملتے ہیں جنہوں نے تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کے قانون کو حیوانات و اجسام کے علاوہ دہنیات و معنویات میں بھی دیکھنا چاہا تھا۔ از انجملہ علم طبقات الارض کا ایک مشہور پروفیسر ہارلس لائل ہے۔ جس نے ۱۸۷۰ء میں اپنی کتاب ”منش بشری“ شائع کی اور اس میں قانون تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو دنیا کی تمام زبانوں اور لغتوں پر منطبق کرنا چاہا۔ اس نے کتاب کا مواد زیادہ تر مشہور علم اللسان مکین ملر سے لیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی زبانوں کے اندر بھی تنازع البقاء باری ہے۔ جو زبان اصل ہے باقی رہتی ہے، غیر اصل مٹ جاتی ہے۔ یہ گویا انتخاب طبیعی کا عالم معنویات میں مشابہہ تھا، اور اس اعتبار سے بلاشبہ پروفیسر موصوف کو ایک مخصوص مرتبہ حاصل ہے۔

لائل نے اپنی کتاب میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے جو مذہب ارتقاء پر کئے جاتے ہیں اور سب کی مثالیں علم اللسان سے پیش کی ہیں۔ ایک مشہور اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ سلسلہ ارتقاء کی متعدد درمیانی کڑیاں ہیں جو نہیں ملتی۔ لائل کہتا ہے کہ ہالینڈ کی زبان کو دیکھو جو انگریزی اور جرمن زبان میں ایک درمیانی

نیٹے کے علاوہ جرمنی کے جدید حکماء میں ایک عظیم الشان شخص ٹریٹشکے۔
(TRCITSCHKE) بھی گذرا ہے۔ جس نے کو کوئی کتاب یا دگار نہیں، چھوڑی مگر
اپنے درس و خطبات میں مسئلہ بقاء اصلح کو انسان کی حیات اجتماعی پر نہایت
وسعت کے ساتھ منطبق کیا۔

حاصل صحبت

قانون انتخاب طبعی کے مختلف دوروں اور انسانی علم کے منتہائے تحقیق
کی یہ مختصر گزشتہ ہے۔ انسان ہزاروں برس تک انتخاب طبعی سے بالکل
بے خبر رہا۔ پھر سب سے پہلے حمادات و نباتات اور عام اجسام حیہ میں تنازع
البقاء اور انتخاب طبعی کو اس نے معلوم کیا، اور عرصہ تک اسی پر قائل رہا۔
وہ دنیا کی ہر ایک چیز میں تنازع البقاء کی جنگ کا تماشہ دیکھتا مگر خود
اپے وجود اور اپنے اعمال حیات کی طرف سے بالکل بے خبر تھا کہ خود اس کے آثار
کیا ہو رہا ہے؟ وہ درختوں، چڑیوں، رنگینے و لے کیڑوں کا مطالعہ کرتا اور کہتا
کہ انتخاب طبعی کا اقد و دفع جاری ہے اور فطرت اصلح کو باقی رکھتی اور
غیر اصلح کو تباہ دیتی سمجھتا تھا کہ یہی وجود کو نہیں دیکھتا کہ یہی کس طرح

سے جرمن زبان میں عموماً غیر ملفوظ ہوتا ہے۔ اور کسی ایک کا تلفظ اکثر اوقات ش سے کرتے ہیں غالباً
اس نام میں کمی ٹی پڑھا نہیں جاتا۔ آگ انگریزی ترکیب پور غلطی نہ کریں۔

کر انسان نے جو کچھ اس بارے میں سمجھا ہے، وہ گویا اس کا متہاتے علم ہے۔
یہ آخری دور ڈالٹر لوٹس سے نجرے شروع ہوتا ہے جس نے شہر اور بزرگ
کی یونیورسٹی میں مسلسل چھ لیکچر مذہب کے نشو و ارتقار پر دیئے۔ اور ۱۸۷۵ء میں
ان کا مجموعہ چھپ کر شائع ہوا۔ ہماری اس تحریر کا تاریخی حصہ اسی سے ماخوذ ہے نجر
نے اسپینسر کے ہم قدم ہو کر کائناتِ عالم کی ہر خلقت اور خود انسان کی اجتماعی زندگی
کی ہر شاخ پر تنازع البقاء کو منطبق کیا ہے۔

نجر کے بعد جرمنی کے علمی حلقوں میں برابر اس مسئلہ پر درس و مطالعہ جاری رہا۔
یہاں تک کہ تاریخِ علم و حکمت انسانی کا وہ سب سے بڑا شخص پیدا ہوا جس کے
آگے یونانیوں کا پورا دور علم اور یورپ کی تمام کائناتِ فکر گرد ہو گئی، یعنی مشہور
پروفیسر نیٹشے (NEITZSCHE) اس عجیب و غریب حکیم نے دنیا کی پوری کائناتِ علم
و فلسفہ کو بیکر منقلب کر دیا، اور جن اصولوں کو آج تک تمام ممالک متمدن اپنے ارتقار
علمی کا آخری مرتبہ سمجھتے تھے، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ادنیٰ ترین مرتبہ دمِ ضلالت
ہے۔

از انجملہ مذہب ارتقار ہے۔ انسان کے ارتقار و تسلسل اجتماعی و مدنی کا
قابل نہیں، بلکہ مذہب دور کو از سر نو قائم کرتا ہے۔ یعنی کہ ترقی کا بعد
تسلسل شروع ہو جاتا ہے اور منزل کے بعد پھر ترقی شروع ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انتخاب
طبعی اور بقا، اصلح کے ماتحت انسان کی اجتماعی و قونی زندگی کو اس قدر شروع و بعد
اور دلائل و حقائق کے ساتھ دیکھتا ہے کہ قدامت میں سے کسی کو بھی یہ درجہ
نصیب نہیں۔

القرن الحکیم

حقیقتِ حق و باطل

دنیا اور دنیا کی تمام مخلوقات اور ان کے اعمال و نتائج پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اعمالِ ہستی کے اندر متضاد اور باہم دیگر مخالف حقیقتوں کی دو صفیں نظر آتی ہیں، جو ایک دوسرے کے مقابل میں اپنے اپنے آثار و خواص کے ساتھ موجود ہیں۔ اور تمام اعمالِ حیات انہی کے ملنے اور الگ ہونے، جڑنے اور ٹوٹنے، متحد ہونے اور متخالف ہونے، ٹکرائے اور ایک دوسرے پر گرنے، اور پھر باہم متضاد و متضاد ہونے سے عبارت ہیں۔ ہستی کا کوئی گوشہ نہیں جس میں تضادِ قوتوں کی کشاکش نظر نہ آتی ہو۔ دنیا نام اس کشاکشِ قوا و تضاد کا ہے۔ یعنی دو باہم لڑتی ہوئی مخالف قوتوں کے آثار و خواص دنیا کی ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔

ان تضادِ حقیقتوں اور حالتوں کو مختلف دائروں میں آکر ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ان کا ”کون و فساد“ ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکشیا کا بننا، ستورنا، درست ہونا ہے، یا ان کا بکرونا، بکھنا، معدوم

اصلاح باقی رہتا اور غیر اصلاح ملٹ جانے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ؟ یہ خود فراموشی انسان کی ایک عام غلطی ہے، اور اس کی نظر و فکر کے تمام دائروں میں نظر آتی ہے۔ لیکن پھر وہ آگے بڑھتا، اور اس نے دیکھا کہ خود انسان کی اجتماعی زندگی بھی اسی قانون کے ماتحت ہے۔ اسپینسر نے اس کے لئے قدم اٹھایا۔ اور ٹریٹس اور نیٹس نے اس مطالعہ کو آخری مرتبہ کشف و بحث تک پہنچایا۔ لیکن تاہم یہ آخری مرتبہ بھی صرف اس حد تک پہنچ کر رہ گیا کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بقا، قوی و صحیح کے لئے ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ کیا انفرادی حالت میں بھی بقا، اصلاح کا قانونی کام کرتا ہے ؟ تو اس کے جواب سے تمام مجمع انسانی خاموش ہے پھر سب سے زیادہ اہم اور ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم زندگی اور بقا کو ”اصلاح“ کے لئے قرار دیتے ہو، لیکن ”اصلاح اور اصلاح“ کی حقیقت کیا ہے ؟ اور اصلیت کے حصول کے صحیح اصول کیا ہیں ؟ اس سوال کے جواب میں یا تو خاموشی ہے۔ یا پھر اختلافات و نزاعات، طنز و اداہام، تحسین و قیادت ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر جواب دینے کی غیثت نے کوشش کی ہے۔ مگر آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بھی نہیں بتلا سکتا کہ ”اصلاح“ کی اصل حقیقت ہے ؟

ان مراتب و توضیحات کے بعد ہم بالکل مستعد ہو گئے ہیں کہ مسئلہ بقا، حق کی تیسری صحبت شروع کریں، اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ تو انسانی علم کی انتہائی، مگر قرآن حکیم یعنی ”العلم“ کیا بتلا تا ہے ؟

جسم کے لئے تم کہتے ہو کہ صحت و تندرستی ہے اور بیماری و ناخوشی و مہلت و حیات میں کہتے ہو کہ لذت ہے یا الم، خوشی ہے یا غم، اشک حسرت میں۔ یا تبسم عیش۔

ان سب سے بھی بڑھ کر تمہاری عام اصطلاح یہ ہے کہ ایک حالت کو "موت" کہتے ہیں اور ایک حالت کو "زندگی" یا "زندگی تمہارا عشق عمل ہے۔ اور حیرت تمہارے لئے پیام یاس۔

سو یہ بھی فی الحقیقت دہی دو مختلف حالتوں کی صفیں ہیں جو اس رنگ میں آگئی ہیں، اور پہلے ان کو اور شکلوں میں تم پہچان چکے ہو۔ اب اور آگے بڑھو تمہارا انسان ہو اور اس لئے ان متضاد حقیقتوں اور حالتوں کو اس سے زیادہ دیکھو سکے لیکن قرآن حکم آگے بڑھتا ہے اور ان متضاد حالتوں کو زیادہ وسیع یا زیادہ صاف طے کن اور زیادہ حقیقت فرما اصطلاحوں سے موسوم کرتا ہے تم کہتے ہو کہ تکوین ہے، اور فساد و جود ہے اور علو و تغیر ہے اور تخریب، بناؤ ہے اور بگاڑ، ضعف و نقص ہے اور قوت و کمال عدل ہے۔ اور انحراف، موت ہے اور زندگی، قرآن حکیم کہتا ہے کہ حق ہے اور باطل، اصلاح ہے اور فساد، ہدایت ہے۔ اور ضلالت معصیت ہے اور تقویٰ، اطاعت ہے اور طغیان جنات میں اور سیئات اور پھر ان سب سے بڑھ کر انسان سب سے جامع و مانع "اسلام" ہے اور "کفر"۔

جس طرح ہم کائنات ہستی کے ہر عمل میں بناؤ دیکھتے ہو اور بگاڑ اجسام و جود میں قوت دیکھتے ہو اور ضعف، حسیات میں الم دیکھتے ہو اور لذت، اپنی

ہونا ہے۔ بننا تکوین ہے اور بگڑنا فساد۔ اس کے بعد ہم فلسفہ دو نظریات حکیمہ میں آتے ہیں تو ہم کو ”وجود و عدم“ کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنی دو حقیقتوں کی تعبیر ہے فلسفہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں وجود و عدم کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ چیزیں مختلف صورتوں میں وجود پاتی ہیں، اور پھر ان کی صورتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ تکوین صورت وجود ہے اور اعدام صورت عدم۔ علوم مادیہ میں انہی حقیقتوں کو زور سے ناموں سے پکارنے میں علم کھربامہ (الکھربستہ) میں انہی کا نام منفی و مثبت ہے۔ نیز ایک قوت نفی کی ہے ایک اثبات کی۔ طبیعت میں انہی کا نام جذب و دفع ہے۔ اسی کو نبات و سلب بھی کہتے ہیں۔

افراد میں آکر یہی دو حقیقتیں ہیں جو کثیر و تخریب سے جمہر کیا جاتا ہے یعنی بنانا اور خراب کرنا۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو کون و فساد کے یہی رد و چرچہ ہیں جو حسیہ اور شر نیکی اور بدی، روشنی اور اندھیاری کے نظایوں میں اپنی نماں کرتے ہیں اور ان کو نئے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن خواہ کتنے ہی مختلف ناموں سے پکارا جائے، دراصل حقیقت ایک ہی ہے، اور مختلف علوم میں آکر انسانی علم نے ان کے مختلف نام رکھ دیئے ہیں۔

اور آگے بڑھو اور دیکھو کہ یہی دو حقیقتیں اور کن کن شکلوں میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں؟ تمام اجسام وجود پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ دنیا کی تمام موجودات میں یا قوت ہے یا ضعف، یا قوی ہے یا ضعیف، یا سالم ہے یا بیمار، یا عدل ہے یا انحراف، سو یہ بھی فی الحقیقت وہی دو حالتیں ہیں جن کو پہلے مختلف ناموں سے پکار چکے ہو۔

فطرت کا قانون ہے۔ جو حق کو باقی رکھتا ہے اور باطل کو فنا کرتا ہے۔
 اصطلاحات کے اختلاف نے کس طرح حقیقت کو پیچیدہ بنا دیا ہے؟ تم
 جب کبھی قانون انتخاب طبعی پر بحث کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بقا کا اصلح کے لئے
 ہے، تو یہ نہیں جانتے کہ ٹھیک ٹھیک اسی حقیقت کا اقرار کر رہے ہو جس
 کو قرآن حق و باطل اور سلام و کفر کے نام سے پیش کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ضعف
 و نقص فنا ہوگا۔ طاقت اور اعلیٰیت باقی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی شے
 جس کو تم ضعف کہتے ہو میری زبان میں باطل اور کفر ہے، اور وہ اسی سے
 کہیں زیادہ وسیع ہے۔ فنا تم سمجھتے ہو پس بقا و صحت کے لئے ہے۔ طاقت
 صرف حق، سچ، عدل اور عمل صالح میں ہے۔ وہ باقی رہے گا، اور جو اس کے
 مقابلے میں اچھے کا فنا ہو جائے گا۔

انتخاب طبعی اور قرآن حکیم

اب ہر طرف سے ہرٹ کر سب سے پہلے قرآن حکیم اور اللہ حقیقی
 کے سامنے مسئلہ انتخاب طبعی کو عرض کرو۔ قرآن حکیم نے صاف صاف
 اس تنازع ابقا اور انتخاب طبعی کے قانون کو باجاً و افح کیا ہے اور وہ
 بقا و اصلح و امثل کو ایک قانون الہی اور امر و قدر قرار دیتا ہے۔ چونکہ
 آگے چل کر تمام آیات کی تفسیر ہوگی۔ اس لئے یہاں صرف ایک آیت کر
 پے اگشتا کیا جاتا ہے، سورۃ رعد میں فرمایا۔

حیات جسمانی میں عدل و انصاف کو دیکھتے ہو اور انحراف کو، پھر کہتے ہو یہ تندرستی و
بقا ہے اور وہ بیماری و ہلاکت۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم ہے کہ ہدایت
ہے اور ضلالت، معصیت ہے اور تقویٰ، سعادت ہے اور شقاوت۔ پھر جس طرح
تم کہتے ہو کہ ضعیف مٹ جاتے گا اور بیمار مر جائے گا۔ طاقت و صحت باقی رکھتی ہے
اور کمزوری و بیماری ہلاک کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ کہتا ہے کہ باطل مٹ جائے
گا۔ اور کمرہا ہلاک ہو جائے گا۔ ہدایت انسان کو باقی و قائم رکھتی ہے اور ضلالت ہلاک
کرتی ہے۔ عمل صالح صرف بقا و نفع کے لئے ہے اور عمل مفسد فنا و خسار کے لئے ہے
تم اپنے محدود علم میں صرف اتنا جانتے ہو کہ طاقت و صحت اور عدل و
توفیق زندگی کو بڑھاتا اور نقصان و ہلاکت سے بچاتا ہے، لیکن ”العلم“ اور ”البصائر“
یعنی قرآن بتاتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھو اور یوں بولو کہ عمل صالح و
حق باقی رکھتا اور طاقت بخشنا ہے، اور عمل غیر صالح فنا کرتا اور نقصان و کمزوری پیدا
کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنے سارے لفظ نہ بولو اور ایک ہی حقیقت کو بہت
سی شکلوں میں دیکھ کر گم نہ ہو جاؤ۔ بلکہ صرف ایک ہی لفظ بول دو۔ دنیا میں یا حق
ہے یا باطل یعنی یا قوت ہے یا ضعف۔ حق باقی رہے گا اور باطل تباہ و ہلاک ہو گا۔
اسی طاقت باقی رہے گی اور کمزوری و تدریج موت تک پہنچ کر فنا ہو جائے گی۔
تم کہتے ہو کہ دنیا میں انتخاب طبعی یا بقا و اصلح کا قانون جاری ہے، اور
کائنات ہستی کے تمام وہ انقلابات و تغیرات اسی کا نتیجہ ہیں جی میں وجود اور
اعدام، غلبہ اور انہزام، اور زندگی اور موت کا سلسلہ ہیں منظر آتا ہے۔ یہ بالکل
سچ ہے مگر پھر تم کیوں نہیں آگے بڑھتے اور کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ یہ انتخاب

ربانی نے ایک کائنات حقیقت اور دنیا برصارت کو بکھیر دیا ہے۔ آگے چل کر اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ مگر یہاں چند امور پر غور کر دو۔

۱۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں بقا و وجود کے لئے اللہ تعالیٰ کا کونسا قانون کام چل رہا ہے؟ پھر بتلا دیا ہے کہ وہ انتخاب عیسوی اور سقراطی صلیح ہے۔

۲۔ فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ پانی برسا اور زور سے نالے، اندیاں اور داریاں بہنے لگیں۔ پانی کے زور سے جھاگ پر جھاگ اٹھ رہی ہے اور ابل ربل کر اٹھنے میں پھیل رہی ہے۔ لیکن دیکھو کہ پانی کی وہ جھاگ کو کس طرح بہا کر لے جاتی ہے جو بے کار اور لا حاصل ہے، اور کس طرح پانی کا مفید غروری، نافع اور بقا ضرورت حصہ دینا ہم کر رہ جاتا ہے؟ اس نے بعد اسی حالت کو اس وقت دیکھو جب کہ کھوٹ اور میل صاف کرنے کے لئے کسی چیز کو آگ پر تپاتے ہو۔ اس وقت بھی میل کٹ کر جھاگ کی صورت میں نکل جاتا ہے اور اگر سونا ہے تو صاف اور نجی اندر رہ جاتا ہے۔

۳۔ پس یہ جو کچھ ہو رہا ہے سو کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک قانون ہے کہ دامان نفع الناس فیہمکث فی الارض۔ یعنی جس چیز میں نفع اور فائدہ ہے وہی زمین پر رہے گی، اور جو نافع نہیں ہے وہ جھاگ اور میل کی طرح چھانٹ دی جائے گی۔ اس کو زندگی نہیں مل سکتی، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پانی کی طرح جھاگ کو اور سونے کی طرح میل کو بچا کر رکھا جائے۔

۴۔ اس کے بعد کیسے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کہو اللہم یضرب اللہ الحق

انزل من السماء ماء
نسالت اودیتہ بقدر رہا
فاحتمل السبل من مائاً
الراہبیا ومیتا یوقدون
علیہ فی النار ابتغاء
حلیۃ ومتاع زبد
مثله کذ اللہ یضرب
اللہ الحق والباطل، فاما
الذین یذنبون صلباً
واما ما یغفع الناس فیکث
فی الارض، کذ اللہ
یضرب اللہ الامثال
للذین استجابوا لوبہم
الحسنی (۱۲۱۳)

انڈ نے آسمان سے پانی برسایا، پس اپنی
گنجائش کے مطابق زمین کے نالے پانی سے
بھر گئے اور بہ نکلے۔ ساتھ ہی اودیتہ
پانی کی رو گرنے لگی اور پانی کی رو گرنے لگی
اور پانی کی سطح تباہ سے بھر گئی۔ اب
دیکھو کہ کس طرح پانی کی رو تباہ کو بہا لے
جاتی ہے۔ یہ اور طرف بہت ضرورت پاتی
نیچے رہ گیا ہے، اس طرح اس وقت
جہاں تک جہاں ہے وہاں پر صفائی کے
لئے سونے کو اور طرح طرح کی چیزوں کو
تم رکھتے ہو اور تپاتے ہو میں کت کت نزل
جاتا ہے اور خالص اور صاف سونا باقی رہ
جاتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال حق و باطل
کی ہے پس جو چیز محض جہاں ہے وہ بہہ کر
اٹک جائے گی اور اس کو بقا و زندگی نہیں دی جائے گی لیکن جو چیز نفع اور فائدہ دینے والی ہے
اور اس لئے نافع و جود کا کم رکھتی ہے، وہ زمین پر باقی و قائم رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات
و بقا و حیات کی حقیقتوں کو مثالوں کی دہائی میں سمجھانا ہے تاکہ اطاعت فرمایاں حق نصیحت
پکڑیں۔

یہ آیت کریمہ عجیب و غریب ہے اور چند صیغوں کے اندر اعجاز الہی و بلاغت

یہ بڑی ہی حکمت اور عدل فرمائی ہے کہ اس نے تنازع حیات میں طاقت واصل
 کو دفع و غلبہ کا ذریعہ بنایا تاکہ صرف صحت ہی دنیا میں باقی رہے۔ یہی چیز ہے
 جس کو ڈارون نہ پاسکا اور جس کے لئے جرمنی کا حکیم "عظیم دیشے" بے قرار ہے
 مگر اپنے سامنے نہیں آتا۔

اب تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ آئندہ صوبت میں اصل بحث شروع
 ہوگا اور وہ اس قدر اہم و اعظم ہے کہ اگر بہتر طریقہ سے صاف ہوگی
 "دوستہائی" قرآن حکیم کی تغیر ایک ہی مضمون میں ہو جائے گی۔

والباطل: حق اور باطل کی یہی مثال ہے:- فاما الزبد فيذ صبح جفائر
پس جھاگ جو نافع نہیں ہے وہ باطل ہے، باطل بہہ جاتے گا۔ جمعاً نہت زیا
دھاتے گا۔ فنا ہو جائے گا، حق وہ ہے جس کی تعریف ما ينفع الناس کے
لفظوں سے سمجھو۔ یعنی وہ چیز جو نافع ہے، اور اس لئے اصلح اور امثل
و اوفق ہے۔ پس وہی ماتی رہے گی، اور باقی رکھی جائے گی۔

۸۔ انتخاب طبعی اور بقا، اصلح کی صحیح حقیقت یہی ہے۔ اور اس آیت نے
صرف صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ بقا، حق اور فنا، باطل اس قانون
کا ظہور ہے۔

اگر تم کہو کہ تنازع البقا کی اس میں صراحت نہیں تو اس کے لئے سورة
تہ نو پر موصو فرمایا:-

و لولا دفع الله الناس	اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ بعض انسانوں
بعضهم ببعض لفسد	کے ذریعہ بعض کو دفع کراتا تو زمین تباہ ہو
الارض ولكن الله ذو	جاتی۔ لیکن اللہ کی حکمت کائنات کے
فضل على العالمين	لئے فتن و احسن ہے کہ وہ انسان کو
(۲۵: ۲)	اصلاح سے دور کراتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ اگر ایک گروہ کے ذریعہ
دوسرے کو دفع نہ کیا جاتا تو زمین میں اصلاح باقی نہ رہتی اور وہ صرف نقص اور
فساد کا گھر بن جاتی۔ خدا تعالیٰ کی حکمت نے تنازع البقا کے ذریعہ ایک دوسرے
کو دفع کرایا اور یہی قوت و انفع و فساد و بقا، اصلح و امثل کا ذریعہ ہے پس

لیکن اگر عطر کو شیش میں بند رکھا جائے تو وہ مٹام جان کو عطر نہیں کر سکتا۔ (۲)
 کی جوتے جانفزا بار بار کے چلنے ہی سے ٹپکتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان تمام دنیا
 سے الگ ہو کر ایک تنہا کوہ پر عزت گزینی اختیار کرے تو اس کا اخلاقی جوہر
 بہت کمزور ہو جائے گا۔ تاریک تاریک دروہ میں چپ وا۔ تھکا۔ لیکن خدا کے انسان
 کو اخلاق کی تلاش کرنے ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء کرام علیہم السلام
 نے اپنی لعنت کا مقصد تکمیل اخلاق قرار دیا۔ وہ خود بھی دنیا کے منظر عام
 پر نمایاں ہوئے اپنی امت کو بھی نمایاں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت
 کی تلاش وادی تہرہ میں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لئے
 ایک وادی غیر ذی زرع کو منتخب فرمایا، اور قائم البین صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تو کائنات عالم کے ہر میدان میں اپنا اور اپنی امت کا اسوۂ حسنہ پیش
 کر دیا۔

تم لوگ دنیا کی ایک بہترین امت ہو۔
 جو منظر عام پر نمایاں کی گئی، کہو کہ تم نیکی
 کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔
 اور ہم نے تم کو ایک صاحب عدل و
 مودت قوم بنایا تاکہ تم تمام دنیا کے
 آگے اپنے زبان و عمل سے حق کی شہادت
 دو، اور اس شہادت کی روشنی صرف اپنے
 رسول سے افد کرو۔

کنتم خیر امت اخرجت
 للناس قاصرون بالمدبر
 تنہون عن المنکر
 وکذا اللہ جعلناکم امۃ
 وسطا لتکونوا شہداً
 علی الناس ویکون الرسول
 علیکم شہیداً۔

جنگ کا اثر اخلاق پر

دنیا کے گوشے گوشے میں قوت کا خیزر پنہاں ہے۔ بجلی کی زوفاک کے
 ہر ذرے میں موجود ہے۔ مٹی کی قوت زمین کے چپے چپے میں مخفی ہے۔ موجوں کا تلام
 ہر دریا کے اندر چپا ہوا ہے۔ لیکن یہ قوتیں خود بخود نہیں اُبھرتیں۔ بلکہ اپنے ظہور
 کے لئے ایک سخت کشمکش، ایک سخت مقاومت، ایک سخت تصادم کی
 منتظر رہتی ہیں۔ پس جب کوئی قوت ان کو ٹھوکر لگا دیتی ہے، تو وہ برہم ہو کر اپنے
 چیرہ تارباک سے نقاب الٹ دیتی ہیں۔ حرکت بجلی کے خزانے میں آگ لگا
 دیتی ہے۔ کھڑب کی رو زمین کی قوت مٹی کو اُبال دیتی ہے جو اس کے سطح دریا
 پر موجوں کا جال پھیلا دیتے ہیں!

۱۔ اتفاق بھی ایک قوت ہے۔ ہوا انسان کے بطون دار و اح میں بھی ہوتی۔

انقلاب پیدا ہو جانا ہے۔ یہی علت ہے کہ اسلام نے اپنے تمام اعمال کی تربیت کے نئے اخلاقی موثرات میں سے صرف جہاد ہی کو منتخب کیا ہے۔ کیوں کہ اخلاقی انقلاب کا اس سے زیادہ کوئی موثر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

زمانہ جنگ میں عارضی طور پر انسان کا نظام اخلاقی دفعتاً بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عیب، مہر اور مہر، عیب ہو جاتا ہے۔ تجسس ایک سخت بد اخلاقی ہے لیکن زمانہ جنگ میں جاسوسی ایک مہر خیال کی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے بہترین قابلیت کے اشخاص منتخب کئے جاتے ہیں۔ صیانت نفس ہر انسان کا اخلاقی فرض ہے، لیکن میدان جنگ سے فرار انتہا درجہ کی بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ محاسن اخلاق میں رحم دلی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لیکن صف دشمن میں اس کی قدر دانی نہیں کی جاتی غیروں کے حقوق کی حفاظت تمدن و قانون کا بہترین کارنامہ ہے۔ لیکن زمانہ جنگ میں قانون ہی غیروں کے ملک کا دوسرے سلطنتوں کے ساتھ الحاق کر دینا اور مال غنیمت جس طرح وحشی قوموں کے لئے ذریعہ معاش تھا، اسی طرح تمدن کا بھی بہترین اند و ختنہ بن جاتا ہے۔ امن کی حالت میں عفو و درگزر، علم و تحمل، اپنے اندر ایک اخلاقی مقناطیس کشش رکھتی ہیں، لیکن صف جنگ میں طلاق و جہاد ظلم آمیز تبسم سے زیادہ درشت روتی کی قدر کی جاتی ہے۔ کفایت شعاری نہایت عمدہ چیز ہے لیکن میدان جنگ صرف اسراف ہی کے ذریعہ سے فتح ہو سکتا ہے۔ وفائے عہد یا نا اخلاقی عظمت کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے۔ لیکن زمانہ جنگ میں ہزاروں بد عہدیاں جائز خیال کی جاتی ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں اخلاقی عیب

اسلام نے اسی اصول کی بنیاد پر رہبانیت کو ناجائز قرار دیا، کیوں کہ انسان کا اخلاقی جوہر بھی دنیا کی دوسری قوتوں کی طرح تصادم و کشمکش ہی کے ذریعہ نمایا ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چوں کہ انسان کو اخلاق حسنہ کا مظہر بنایا ہے جیسا کہ خود فرمایا ہے۔

لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم۔
ہم نے انسان کو ایک بہترین طبیعت
مرکبہ عادلہ میں پیدا کیا۔

اس لئے اُس نے ایسے اسباب مہیا کر دیئے جو انسان کے حاسنہ اخلاق کو ہر وقت نمایاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک شخص گھر میں ہے تو اعزہ و اقارب کے تعینات سے اس کے اخلاق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر بزم احباب میں ہے، تو دوستوں کے اختلاط و ارتباط کو اس کے اخلاق کا معیار بنایا جاسکتا ہے، اگر وہ کسی بازار میں ہے تو معاملات کے ذریعہ اس کے عیب و مہر نمایاں ہو سکتے ہیں۔

لیکن جنگ ایک ایسی سخت ٹھوکر ہے، ایک ایسا سخت زلزلہ ہے، ایک ایسا سخت دھماکہ ہے، جس سے دنیا کا ایک ایک ذرہ جنبش میں آ جاتا ہے، اور اس کی تمام قوتیں دفعتاً متحرک ہو جاتی ہیں۔

اخلاق بھی ایک عظیم الشان قوت ہے، اس لئے وہ بھی جنگ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے انسان کے نظام اخلاق میں ایک نمایاں

دنیا سے ممتاز خیال کی جاتی ہیں۔ ترکوں کی جنگ جوئی عام طور پر ضرب المثل ہے۔

جناں بردند صبر از دل کہ ترکان خوان یغارا

زمانہ جنگ میں جن اخلاق و عادات کو ناگرم خیال کیا جاتا ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن سے بلا تکلف بے نیازی حاصل ہو سکتی ہے جنگ کے لئے اگرچہ ماسوسی ایک ضروری چیز ہے، لیکن ماسوس فوج کے ضروری اجزاء نہیں ہوتے میدان جنگ میں کبھی کبھی دشمن پر رحم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ فقر و قاق کی حالت میں بھی جنگ جاری رکھی جاسکتی ہے، اور دولت کی بارش اس کے لئے چنداں ضروری نہیں۔ لیکن ”شجاعت“ ایک ایسی چیز ہے جو جنگ کی حقیقت میں داخل ہے اور اگر کوئی شخص میدان جنگ میں عزم و استقلال کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے پاؤں میں اس کی سنہری زنجیر ڈال لینی چاہئے۔

جن قوموں کو افلاقی ضرورت ہے لڑنا پڑتا ہے، اگرچہ ان کے لئے بھی شجاعت نہایت ضروری ہے، لیکن جو قومیں ہمیشہ لڑتی کھڑتی ہیں، ان میں شجاعت کا ایک مخصوص ملکہ راسخ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خاص طور پر اس وصف میں دوسری قوموں سے ممتاز خیال کی جاتی ہیں۔

مرد عورتوں سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے مختلف لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہی

دھڑلے میں جن کی حقیقت زمانہ جنگ میں بالکل بدل جاتی ہے۔ اور ضرورت ان کے بدل دینے کے لئے مجبور کرتی ہے۔

لیکن ابتداء میں دنیا کی ہر چیز عارضی ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے۔ عارضی اسباب سے زمین پر پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ زمین میں سوراخ کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ مستقل گڑھے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک پتھر پر آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں اور وہ ان کا رنگ جذب کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن نعل شب چاند کے قالب میں نمایاں ہو کر دنیا کی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے؛

انسان کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے ایک سادہ شیشہ، دل لے کر آتا ہے جس میں ہر عکس کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دنیا کی جو طاقت اس پر اپنا پر تو ڈالتی ہے، آہستہ آہستہ اسی اثر کو قبول کرتا جاتا ہے، اور ایک دن اسی قوت و مجموعی اثر اس کا اخلاقی دستور العمل بن جاتا ہے۔ انسان کے اخلاق کا سب سے بڑا منظر عادت ہے۔ لیکن یہ ملکہ بھی کسی فعل کے متواتر عمل ہی میں لانے سے پیدا ہوتا ہے۔

اس عالمگیر قدرتی اصول کی بنا پر جن قوموں کو حشر نیاں حالات، تمدن و ضروریات اور قومی خصوصیات ہمیشہ جنگ کے لئے تیار رکھتی ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ ہی میں بسر کرتی ہیں۔ یہی عارضی نظام اخلاق آریہ کا مستقل: فلاحی دستور العمل بن جاتا ہے، اور وہ ان اخلاقی خصوصیات میں تمام

میں ”پا برکاب“ کے استعارے کو بھی میدانِ جنگ کی عاجلانہ مستعدیوں نے پیدا کیا ہے۔

لیکن کبھی کبھی ایک ہی متعدد اور عظیم الشان جنگ، اس قسم کی مستقل شجاعت پیدا کر دیتی، اور فتح و ظفر کی نشاط انگیز مسرت اس آتش سیال کو اور بھی دو آتشہ بنا دیتی ہے۔ آج میں کئی قومیں ایسی نظر آتی ہیں جو اگرچہ ہمیشہ مصروفِ جنگ نہیں رہیں لیکن صرف ایک ہی فاتحانہ جنگی اقدام، یا ایک ہی ہامراد معرکہ قتال نے ان کو ایک مستقل اور دائم و قائم جنگی قوم بنا دیا ہے! تاتاریوں کی مشہور شجاعت بھی اسی ڈالمگیر طوفان کی ایک موج ہے جو ساتویں صدی میں تمام دنیا سے اسلام میں پھیل گیا تھا، اور بعد کی صدیوں میں ہجومِ اعداء نے اس کو اور بھی مستقل کر دیا۔

اس مستقل شجاعت کا اثر صرف میدانِ جنگ ہی میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبہٴ عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ تمام قوم میں ایک حرکت پیدا کر دیتی ہے جو اس کے تمام قوار خفتہ کو بیدار رکھتی ہے۔ جرمنی کی جنگ پرستی کا لٹے فرانس و بلجیم کے میدانوں سے زیادہ ہرلے کے کارخانوں، کالجوں، عام بازاروں میں منظر آ یا تھا۔

قویٰ کاریہ نشاط قوموں کی افزائش نسل پر بھی نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیر کی اُبھرنے والی بہادرانہ قوت جب ایک پنجرے

کشمکش ان کے جذبات شجاعت کو زیادہ نمایاں اور مستحکم کر دیتی ہے۔
 لیکن اگر متمدن اور وحشی قوموں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ان میں بھی مردانہ
 عورت کی سی نسبت نظر آئے گی۔ متمدن قوم ایک عظیم الشان شہر کی چار
 دیواریں میں محصور رہتی ہے۔ اس کو خارجی خطرات کا بالکل ڈر نہیں رہتا۔ شہر
 کے اندر پولیس حفاظت کرتی ہے۔ وہ امن و سکون کی حالت میں آرام کی نیند
 سوتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس کی قوت دفاعی بے کار ہو جاتی ہے اور
 شجاعت کے جذبات مردہ ہو جاتے ہیں۔

لیکن ایک بدوی کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کھلے ہوئے
 میدان میں رہتا ہے، اور اپنی تمام چیزوں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے۔ چور،
 ڈاکو، غنیم، اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ صرف اپنی قوت بازو سے ان کو دفع
 کرتا ہے۔ اس لئے اس کے جذبہ شجاعت کو ہمیشہ کھو کر لگتی رہتی ہے، اور
 اس سنگ چقاق سے ہمیشہ شرارے نکلتے رہتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
 کہ وہ ہمیشہ اپنے پہلو میں ایک گرم دل، اور دل میں گرم خون کا ایک بڑا ذخیرہ
 رکھتا ہے۔ یہی خون اس کی رگوں میں ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے، اور وہ
 ایک معمولی سی صدا پر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔

عرب جس نے قیصر و کسریٰ کے تحت و سلطنت کو دفعتاً الٹ دیا، اسی
 قسم کی شجاعت کا مرکز تھا۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بہادروں کا ایک
 خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو ہمیشہ گھوڑے کی لگام زنار کی طرح اپنے گلے میں آدبڑا
 رکھتا تھا۔ اور ہر وقت میدان جنگ کے لئے پابرقاب رہتا تھا۔ فارسی لٹریچر

کی حالت میں زندگی بسر کی تھی۔ اور اس کا قدرتی اثر اس کے بچے پر بھی پڑا تھا۔

۲

اجتماع و انضمام کی حالت میں اگرچہ افراد کی خصوصیات فنا ہو جاتی ہیں اور ایک مستقل اجتماعی قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بوسیدہ اینٹیں کب تک دیوار کو قائم رکھ سکتی ہیں؟ بالآخر افراد کی منفی خصوصیت نمایاں ہوتی ہے، اور پشیرازہ دفعتاً درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مسیحیہ کی شکست نے قرآن مجید کے جذبات شجاعت کو بالکل پامال کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ مظاہر شورش تعلیم، اور مختلف انقلابات نے ان کے خرد کو بہت کچھ گرم کر دیا، تاہم میدان جنگ میں وہ اپنے قدیم داغ کو چھپانہ سکے اور ہاؤس بود و تراجم افواج و اتحاد غلغلہ اپنی کھوئی ہوئی شجاعت کو واپس نہ بلا سکے۔

مستقل ذات کمیز شکستوں کا اثر بھی کبھی اس قدر مستقیم ہو جاتا ہے کہ روحانی طاقت بھی بمشکل اس کو سہلے سہی ہے۔ یہودیوں کو ہار مار کی شکست اور ایک زمانہ مہمور کے اسرو غلامانے اس کو برباد بنا دیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں آنا کا فاتحانہ داخلہ کرنا چاہا تو ان کی رعنا آواز اور بیت المقدس کی مذہبی عظمت بھی یہودیوں کے دلیوں کو نہ

میں قید آ رہی جاتی ہے تو اس کا شجاعانہ نشاط بھٹنا ہو جاتا ہے، اور اس کے
 نوالہ و تناسل کا مسلسل بالکل منقیر ہو جاتا ہے۔
 اس کے برعکس بزدل قوم قلیل النسل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک
 مدت کی غلامی کا افسردہ کن امن مفتوح قوموں کو فنا کر دیتا ہے۔

لیکن ایک ہی قوت متضاد نتائج بھی پیدا کر سکتی ہے۔ پانی کی تغیراتی
 اگر سطح دریا پر موجوں کے سر پر غرور کو بلند کر دیتی ہے تو بہت سے سرائی گھاتے
 والے کنگرے اس کی زد میں پست ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جنگ اگر ایک قوم
 کے مذہب شجاعت کو ہمیشہ کے لئے ابھار دیتی ہے، تو دوسری قوم کو ہمیشہ
 کے لئے بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ شخصی حالتوں میں بھی یہ بزدلی نمایاں طور پر نظر
 آتی ہے۔

انگلستان کے مشہور فلاسفر ہامس، ہو بنے اپنی بزدلی کی یہ وجہ
 بتاتی ہے کہ وہ جس زمانے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، انگلستان کا پیش
 لوگ جنگ و فساد گری کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے اور ان کی فوجیں عموماً
 ساحل انگلستان چکر لگایا کرتی تھیں۔ اس وقت تمام انگلستان کے ساتھ
 اس کی ماں بھی اضطراب و خوف میں مبتلا تھی۔ اس کے اضطراب و بے چینی نے
 بچے میں یہ بزدلی پیدا کر دیا!

انگلستان کے سلاطین قدیم میں یعقوب ثانی سخت بزدل تھا۔ اس
 کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ماں نے سخت مصیبت و اضطراب

نصاری کی راہ سے الگ کر کے ”الذین، نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین“ کی صراطِ مستقیم پر قائم کر دیا تھا۔ اور یہی ان کی وہ فصیلتِ مخصوص ہے جس کی بنا پر زبانی الہی نے مغضوبیت کی جگہ محبوبیت کا مرتبہ اعلیٰ انہیں عطا کیا اور فرمایا: یحبہم و یحبونہ فدا ان کو پیار کرے گا اور وہ فدا کو پیار کرنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم و رضوانہ۔ وہ گزشتہ اقوام کی طرح مغضوب و مبغوض کیوں کر ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کے ایثار و قربانی و ابتغاءِ مرضات اللہ کی وہ سے خدا ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ کی بخشی ہوئی خلافت و وراثتِ ارضی یا کر فدا سے راضی و خوشحال ہیں!

لیکن اس قسم کی مستقل شجاعت کبھی کبھی عارضی شست بھی تھا جاتی ہے۔ مگر اس حالت میں بھی صرف فوج ہی کی جمیعت کو صدرِ مہینہ ہوا ہے۔ دل مضبوط و استوار رہتا ہے۔ غزہ اُحد میں ابتلاء الہی نے صحابہ کو منہزم کر دیا تھا۔ لیکن ان کی جانبازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح آنحضرت پر پروانہ دار فدا ہوتے رہے۔ جس طرح غزہ بدر میں فدا ہوتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت نے جب ایک موقع پر گردن بلند کر کے کفار کی جمیعت کو دیکھنا چاہا تو ابو طلحہ کے جوشِ فدویت نے آپ کو یہ کہہ کر روکا۔

آپ سر اٹھا کر نہ دیکھتے، ایا
نہ ہو کہ آپ کے کوئی تیر لگ جاتے۔
ابھی تو میرا سینہ آپ کے لئے سپر
ہے۔

لا تشرن یصیبک سم
من سہام القوم فحوی
دون الخرق
(بخاری)

گرماسکی اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔

یَا مُوسٰی اِنَّا لَنُخَلِّفُكَ
اَبَدًا مَا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا
قَاعِدُوْنَ
اے موسیٰ! جب تک وہ طاقت ور ہوگے
بیت المقدس میں رہنے کے لئے موجود
ہیں ہم تبھی بھی اس میں داخل ہونے کی
جرات نہیں کر سکتے تم اپنے خدا کے ساتھ
جاؤ اور لڑو ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تماشہ

(۲۷: ۱۶)

دیکھیں گے۔

سکین عرب کی کبھی شکست نہ کھانے والی طاقت نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک ایسے ہی موقع پر جواب دیا تھا۔

لَا تَقُوْنُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسٰی
اِذْ هَبَّ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
وَلَكِنَّا فُقَاتِل عَنْ يَمِيْنِكَ
عَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ
وَاَخْفَاكَ
یا رسول اللہ! ہم آپ کو وہ جواب نہ
دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو دیا
تھا کہ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور لڑو
بلکہ ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، غرض
ہر طرف سے جمع ہو کر اور قدم بقدم ہو کر
لڑیں گے۔ اعدا اپنی جانوں کو آپ پر غار

(بخاری)

کریں گے!

وہ اصل یہی وہ اختلاف حالت ہے جس سے ”امت مسلمہ“ اور ”خیر الامم“
اور ”شہداء علی الناس“ کی حقیقی خصوصیات واضح ہوتی ہیں، اور یہی وہ خصائص
ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ”مغضوب علیہم“ یعنی یہود، اور ”الضالین“ یعنی

کو چھوڑ کر ماری و معب ہی میں مشغول ہو جاتی ہے۔

اسلام جن ادا العزم بزرگوں کی ذات پر نازل کرتا ہے، وہ وہی لوگ تھے جو فوجی روح کو زندہ کر کے خود قنا ہو گئے۔ چنانچہ امتداد زمانہ کے ساتھ جس قدر یہ روح بڑھتی ہوئی گئی، اسی قدر مسلمانوں میں عیش و تنہا کا میلان ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کو لغز و کے تمدن و علوم و فنون پر بڑا ناز ہے۔ لیکن وہ بھی سزا عین کی بزم طرب کا ایک ٹکڑہ دستہ فقہ۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی خیر کی چیز نہیں بلکہ ایک بیکار جو امام بخاری نے صریحاً معلوم کیا سفر کر کے حاصل کی، دراصل اس تمام علوم سے بد پر یا زیادہ بیش قیمت ہے۔

۴

شخصی حالتوں میں اگر ایک شہری پر کوئی شخص حملہ کر دے تو پولیس اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن اگر اسی شخص کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کو صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی ہوگی، بلکہ وہ دوسروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ میدان جنگ سے فرار اسی بنا پر عار بلکہ جرم خیال کیا جاتا ہے۔ انسان کو جو جذبہ اپنے ساتھ دوسرے کی اعانت و تعاون پر آمادہ کرتا ہے اسی کلام بہیت ہے وہ فطرتاً ہر شخص میں موجود ہے ایک عبادی غ

محاسن اخلاقی میں باہم ایک سلسلہ ربط و اتحاد کا ہونا ہے، اس لئے ایک مخلق دوسرے مخلق کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص میں نیاشی کا مادہ ہے تو وہ مطرۃ رحم دل اور رقیب القلب بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص غیل ہے تو سنگدل اس کے لئے لازمی ہے۔ یہی حال شجاعت و بزدلی کا بھی ہے ان کے نتائج و آثار صرف میدان جنگ ہی میں نظر نہیں آتے۔ وہ ایک سلسلہ اخلاق پیدا کر دیتے ہیں، جس کا اثر ملک و قوم کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ ایک جنگ جو اور پیدا و قوم بالطبع اذ العزم بلند حوصلہ، باضابطہ مشقت پسند، اور نیاض طبع ہوتی ہے اس لئے وہ اوالعزم و سیر و سیاحت کرتی ہے علمی تحقیقات میں مختلف ملکوں کی خاک چھانتی پھرتی ہے، فقر و قاتل اس کے عزم و ارادہ میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی دولت کو مفید کاموں میں لے دینے پر صرف کرتی ہے لیکن بزدلی انسان میں عورتوں کی خصوصیات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لئے شہر جنگی اقوام فنون لطیفہ کی طرف اپنا میلان ظاہر کرتی ہیں رقص و سرور میں ان کو لطف آنے لگتا ہے۔ شب و روز عیش پسندی میں بسر کرتی رہتی ہیں۔ جامہ زیبی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ تمام ضروری کاموں

ہو جاتی ہے وہ ایک قوم کے افلاق و عادات کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کو کسی دوسری قوم میں مدغم نہیں ہونے دیتی۔ شجاعت اگرچہ بجائے خود ایک جوہر ہے، لیکن عصبیت اس کو جلا دیتی ہے، اور اس کے ذریعہ متعدد قطرے باہم مل کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جو میزانِ عدل کو قاتل کر رکھتی ہے اور وہی ہے جو ظلم و جور کا مستحق سے انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں ربط و اتحاد اور تعاون و تناصر کا مادہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی جگہ خود غری، تفرق، شقاق، اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں جنگ کے ہی ذریعہ عصبیت پیدا کی جاسکتی ہے، اور اس طرح یکایک ایک اتحادِ علم ہر طرح کے اختلافوں کو مٹا کر نابود کر دیتا ہے۔ اسلام نے ولولہ جہاد سے غرب کی ان تمام مختلف جماعتوں اور مختلف نسلوں کو ایک کر دیا تھا جو آگے چل کر اور تمدن کا امن پا کر ایک نہ رہ سکے، اور باہمی جنگ و جدال شروع ہو گیا۔ ہمارے نے صرف اسی لئے صد ہا مکر و فریب کر کے جرتی و فرانس کی پھیلی جنگ پیدا کی تھی، اور موجودہ جنگ نے انگلستان اور آئرلینڈ کے اختلاف اور سول وار کو جس طرح مٹا دیا، وہ سب کے سامنے ہے !

۵

جنگ جو اور بہادر قوموں کے جذبہ محبت کی حالتِ تمام دنیا سے

بھائی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا باپ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن عصبیت کا کامل ظہور صرف زمانہ جنگ ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں ہمیشہ امن و سکون کی زندگی بسر کرتی ہیں، ان میں بہت کم عصبیت پائی جاتی ہے۔ ایک متمدن شہری باشندے کو اپنے بھائی سے زیادہ پولیس پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن ایک وحشی انسان پولیس کی اعانت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لئے وہ خود ہی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی قوم کی اعانت پر آمادہ رہتا ہے۔

متواتر جنگ ہذبہ عصبیت کو ابھارتی رہتی ہے، اور متصل امن و سکون اس آگ کو بجھاتا رہتا ہے، اسی لئے جو قومیں جنگجو ہوتی ہیں، ان میں شدت کے ساتھ عصبیت پائی جاتی ہے، لیکن جن قوموں کو میدان جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملتا ان میں یہ روح بہت کم پائی ہے۔ ایک متمدن شخص میدان جنگ کے اندر اپنی حفاظت میں مصروف رہے گا۔ لیکن ایک جنگجو قوم کا فرد اپنے بھائی کی حفاظت کو اپنی ذات پر مقدم رکھے گا۔ اس قسم کی عصبیت اگرچہ حقیقی طور پر متدرج النسب لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن معاہدے اور مختلف سیاسی تعلقات کے ذریعے سے دو علیفوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ مصنوعی عصبیت زمانہ جنگ ہی کے لئے پیدا کی جاتی ہے۔

عصبیت اپنے اندر محاسن اخلاق کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتی ہے۔ وہ خود غرضی کو بالکل مٹا دیتی ہے، ایثار نفس کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ انسان میں خستی و جالاکا پیدا کرتی ہے۔ اور ایک فرد کی آواز پر تمام قوم کھڑی

برابری نہیں کر سکتی!

وَقَمْتُ اَنِيَه بِاللَّجْدَامِ صَبِيحًا
 اور جب میں امداد جنگ ہو کر اس کے من میں لگام چڑھاؤں گا تو اس
 وقت وہ میری اس حسن خدمت کا مو وضعہ ادا کر دے گا۔

اس کو سب سے زیادہ اپنی قوم محبوب ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے
 ذرا سے اشارہ پر اپنی جان دے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

لَا مِثْلَ ثَوْنِ اخَا صَحِيحِينَ مَبْدِجِهِمْ فِي النَّاسِ ثَلَاثَةٌ عَلَيَّ مَا قَالَ يَرْهَانَا
 جب ان کا بھائی ان کو فریاد دے کہ لے لے بلاتا ہے تو وہ اس سے دلیل نہیں

پوچھتے بلکہ معاً بکلی کی طرح اندھا دھند ٹوٹ پڑتے ہیں!
 وہ اپنے بچے کو اس نظر سے پیار نہیں کرتا کہ وہ اس کے باغ زندگی کا
 گل وریحان ہے، بلکہ صرف اس لئے کہ اس کی قوم کا ایک قوی البند،
 صحیح الجسم، اور بہادر سرفروش فرد ہے، اور اس لئے وہ بڑا ہو کر خود
 اس کے لئے نہیں، بلکہ اس کی محبوب و مطلوب قوم کے لئے ایک مفید
 وجود ہوگا۔

وَانْ عَوَادِ اِنْ يَكِي غَيْرِ وَاَضَحْ فَاِنْ اَحْبَبَ الْجَوْدَ ذَا لِنَكْبِ الْعَمِ
 میرا بیٹا اگر گدرا چٹا نہیں ہے لیکن میں تو اس کالے کلوٹے کو محبوب کھاتا
 ہوں، جس کے شانے لمبے، چوڑے، اور قومی ہیں۔ یعنی قوم کی خدمت و نصرت کے لئے
 حسن و رعنائی نہیں، طاقت و توانائی کی ضرورت ہے۔

اگر کبھی صغیر السن بچے کی پرورش اس کو میدان جنگ میں جانے سے روکتی

مختلف ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی، پھر اپنے اہل و عیال کی۔ اس کے بعد اپنی قوم کی محبت رکھتا ہے۔ لیکن برخلاف اس کے ایک جنگ خواہ شخص اپنی جان کو سب سے زیادہ ارزاں سمجھتا ہے۔ اور اس لئے اپنے آپ کو سب سے پہلے فطرۃ میں ڈال دیتا ہے اللہ اللہ ایک ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

اذا انخرخص يوم الودع الفسنا ولونساء بجلل في الامر من انيس
ہم بڑھاتی کے دن اپنی جانوں کو بہت ارزاں کر دیتے ہیں لیکن اگر اس کی حالت میں ہم سے ان کا رخ بوجھا جائے تو وہ بہت ہی قیمتی نکلیں گی۔
وہ غموں میں ان بنگ میں رہتا ہے۔ اس کو اپنی بیوی اور بچوں سے نکلنے کا بہت کم موقع ملتا ہے، اس لئے ان سے بہت کم محبت کرتا ہے۔ ایک بڑا گھر میں بھوکا پیاس آیا اور کھانا مانگا۔ گھر والوں نے اس کو مبارکباد دی کہ تمہارے یہاں سچ پیدا ہوا ہے اور ساقی ہی بچے کو گود میں رکھ دیا۔ اس نے اپنے بہادر جذبے سے معمر ہو کر کہا انا اکلہ ام اشربہ؟ کیا میں اس کو کھاؤں؟ کیا میں اس کو پیوں؟

عرب کا ایک بہادر اودنشی کا تمام دودھ اپنے گھوڑے کو پلایا کرتا تھا۔ اسے اپنے اہل و عیال کی کچھ پروا نہ تھی۔ اس کی بی بی نے شکایت کی تو اس نے معذرت میں نہ شعر کہے۔

تقوم علی ان امنتم۔ یوم دتصحہ وما تستوی والوس دمہ عتققرح

میری بی بی مجھے اس بات پر ملامت کرتی ہے کہ میں اودنشی کا تمام دودھ اپنے گھوڑے کو پلایا دیتا ہوں۔ حالانکہ لڑائی کے وقت وہ درد کی

ہیں، اور اسی ملک میں نکاح و ازدواج کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو اولاد ہوتی ہے اس کی رگوں میں خالص خون نہیں ہوتا۔ وہ دو عنصروں سے مرکب ہوتی ہے اس طرح بتدریج اختلاط نسب ہو جاتا ہے اور چند پشتوں کے بعد فاحی کا اصلی نسب نامہ بالکل گم ہو جاتا ہے۔

اس اختلاط نسب کا صرف یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ ایک خاندان اپنے نام و نشان کو کھودیتا ہے، بلکہ اس قبیلہ، اس خاندان، اور اس ملک کی تمام خصوصیات، علاقائی خصوصیات ہو جاتی ہیں اور اُن کی جگہ ایک نیا نظام اخلاق پیدا ہو جاتا ہے اگر دنیا میں نسلی اور وطنی امتیازات کوئی مفید جوہر ہیں تو جنگی زندگی کی وسعت کا بلاشبہ یہ نقص ہے، لیکن اگر انسان کے لئے چاہتے کہ وہ تمام کرۃ الارض کو اپنا وطن اور تمام انسانی سلسلوں کو اپنا گھرانہ سمجھے، تو پھر یہ انسان کی وہ مشکل ترین متاع مطلوب ہے جو صرف جنگ ہی روشنی میں مل سکتی ہے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ مفتوح قوم پر ہمیشہ فاتح کی وضع، لباس، اخلاق و عادات کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ازدواجی تعلقات کی حالت میں ہمیشہ مغلوبہ قوم کی بی بی، فاتح شوہر پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ اور اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔

اہل عرب جب تک مدو و عرب میں باہم سرگرم کارزار رہے، ان کا نسب و نسب کے ساتھ ان کا نظام اخلاق بھی محفوظ رہا۔ لیکن جدائے اسلام میں جب ان کے فاتحانہ حوصلوں نے مدو و حجاز میں سے باہر قدم رکھا، تو دفعتاً ان کی تمام عربی خصوصیات معدوم ہو گئیں۔ عرب جاہلیت کا سب سے بڑا مایہ

ہے تو اُس کو نہایت افسوس ہوتا ہے۔

لولا بنیات کثر غبت الفطما ۷ دون من بعض الی بعض
اگر چریوں کے بچے کی طرح میری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں نہ ہوتیں جن کی پرورش
میرے بعد میرے رشتہ داروں میں بمشکل ہوگی تو۔

لکان لی مضطرب واسسع فی الارض ذالطول والعرض
میرے لئے ایک فراخ میدان لمبی چوڑی زمین میں ہوتا، اور وہاں میں زادۂ
اپنی قوتوں کی نمائش کرتا۔

وانما اولادنا مبیننا اکبادت الیچی علی الارض
ہمارے بچے ہمارے تحت فکر ہیں، جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔

۶

یہ اخلاقی جزئیات تھتے۔ ان کے علاوہ کلی طور پر بھی جنگ ایک قوم کے نظامِ
اخلاق کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا سلسلہ اخلاق قائم کر دیتی ہے۔ جنگ کی وجہ
سے انسان اپنے وطن سے نکل کر دوسرے ملکوں کے حدود میں قدم رکھتا ہے۔
اور فاتحانہ ثمرات کی حرص اور ظفر مندانہ جاہ و اقتدار کا دلولہ اس کو وہیں
روک لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ وہیں مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اسی
ملک کے رسم و رواج کا یا بند ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ تعلقات بڑھتے

یہ گئے۔ یہی اس معجزہ کو ہم ابھی نہیں چھوڑیں گے۔

۷

لیکن قانع ایک دوسری حقیقت سے مفتوح تو مائے اخلاق و عادات پر ہے اور ڈانٹا ہے۔ انسان صرف موت ہی کے آگے سر نہکانا ہے، اس لیے جب کوئی قوم اس پر غالب آجاتی ہے تو اس کو دلتوں اس کے فضل و کماں کا اعتزاز کرنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہی خوش اعتقادی اس کو قانع کی تقلید پر مجبور کرتی ہے، اور وضع، لباس، اخلاق، عادات، نشست، برخاست، غرض ہر چیز میں قانع ہی کے نقیض قدم پڑ جاتا ہے اور اس طرح ایک عظیم الشان تبدیلی اور اخلاقی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

تاریخ اسلام میں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی فتوحات کے سیلاب نے بہت سی قوموں کو دفعتاً بالکل بدل دیا۔ ہندوستان میں ہیٹ کے نیچے جو چھپے ہوئے سرشار و غرور تفریح و فرنگی مابی میں بدمست نظر آتے ہیں، جب ان کو ہوش آئے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ عقل و بصیرت کی جگہ ایک ایسا ذلیل ترین دماغ رکھتے ہیں، جو درپردہ اپنے ضعف اور دوسری قوموں کی قوت کا مہلک اعتراف کر رہا ہے۔ بلکہ یہی الجذاب قومی ہے۔ جو ان کی جبین نیاز کو اکثر ان کی چوکھٹ پر جھکا دیا کرتا ہے۔

فخریہ و ذاکرہ اپنے نام و نسب کو ازبر یاد رکھنے لگے، اور اپنے آپ کو فخریہ اپنے قبیلہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب فتوحات اسلام کا سیرابہ دوسرے عہدوں کی طرف بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امتیاز اہل نسب کا خطرہ پیدا ہوا۔ انھوں نے اہل عرب کو سب سے زیادہ نام و نسب کو یاد رکھنا اور ان کے کام کے دیرانی برتری بانٹ کر سب سے زیادہ نام و نسب پر مجید بنانا چاہے تو اپنے گاہکوں کا نام بتاتے ہیں۔ لیکن عظمت کے کون جھٹک کر سکتا ہے؟ آخر کیا اصلاح نسب ہو یا نہ ہو قبیلہ کے رہائے اب فوجی و انتظامیاتی کی طرف منسوب ہونے لگیں جہاں جنگ کی ضرورت اور سرحد کی حفاظت کے لئے وہ ہمہ گیر ہو گئیں عربی میں یہ بنیاد فوج کو کہتے ہیں اسلام کے مفتوحہ ممالک کے لئے ہیں متعدد نام اس کا انتساب کے ساتھ مشہور ہیں۔ مثلاً جند دشت بندر عوام ال ناموں سے اگرچہ عرب کی فوجی طاقت کے مستقل اثر کو اب تک زندہ رکھا ہے، لیکن اس ترکیب اضافی نے آگے چل کر عرب کے نام و نسب کو بالکل مٹا بھی دیا، اور نسب عربی جن نسل اخلاق کی محافظت کرتا ہے، وہ بالکل معدوم ہو گئے۔

یہ ایک نہایت اہم دینی و سماجی مسئلہ ہے کہ اسلام نے عربی طاقت اور تمام اقوام عالم کی نسلی حیثیت کو مٹا کر ایک عام اور بین المللی برادری قائم کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جس قدر عمدہ خصائص و نسلی زندگی میں ہو سکتے ہیں ان سب کو مذہبی رابطہ قائم کر کے مذہب کی بنیاد بھی کر دیا۔ اور اس طرح وہ عمدہ خصائص قومی و ملکی حدود سے کل کر انسانیت کا عام جوہر

بد اخلاقیوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فوج ایک مدت تک گھر سے باہر میدان جنگ میں اقامت گزین رہتی ہے، زماۓ جنگ میں اس کے جذبات و قوا سخت ہیجان کی حالت میں رہتے ہیں، بد امنی اس کو بہت کچھ مطلق العنان بنا دیتی ہے، اس لئے اس کے جذبات ہمیشہ سخت مشتعل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس آگ کو ہر ممکن طریقہ سے بجھانا پاتا رہتی ہے، پس مفتوح قوموں کی ہر چیز حالت جنگ میں مباح ہو جاتی ہے عرب میں متوکار و اراج اسی لئے ہو گیا تھا جس کو اسلام کی اخلاقی تعلیم نے بتدریج مٹا دیا۔ ایرانیوں میں عشق و جمال کا رواج انہی غلاموں کے ذریعہ سے ہوا جو لڑائیوں میں گرفتار ہو کر آتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس قدر مقبولیت حاصل کر لی کہ فارسی لٹریچر کا ایک جز و لا ینفک بن گئے، جن کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو فارسی شاعری کا دامنِ حسن و نفعتا خالی ہو جاتے!

ابتداء میں اہل عرب اس مرض سے بالکل نا آشنا تھے، یہی وجہ ہے کہ قدیم عربی شاعری کا دامن اس داغ سے بالکل پاک نظر آتا ہے۔ لیکن جب اہل عرب کی فتوحات کا سیلاب بڑھا اور اسلام کے دامن میں بھی صدقہ بگوش غلام آئے تو ابتداء میں فوجی خمیوں کے اندر ان کو دخل ہوا۔ پھر فلفلے عباسیہ کی بزمِ طرب کے شمع و چراغ ہو گئے، یہاں تک کہ ابنِ معتر عباسی نے عربی شاعری کے دامن پر بھی اس داغ کو لگا دیا۔

عیش پرستی کی یہ آخری سرمد ہے، اور نہیں پہنچ کر ہر قوم فنا ہو جاتی ہے آج جو لوگ عظیم ترین قوموں کی موت پر ماتم اور نئی قوموں کی شاندار زندگی پر تعجب کر رہے

یہ انقلاب اگرچہ بظاہر اپنے اندر بہت سی خوبیاں بھی دکھلاتا ہے،
یعنی فاتح قوم کے دل و دماغ جن اعلیٰ جذبات سے لبریز رہتے ہیں، مفتوح قوم
بھی انہیں کو جذب کرنا چاہتی ہے، لیکن سیلاب جب آتا ہے تو گوہر و مرجان
سے زیادہ اپنے ساتھ خس و فاشاک کا ڈھیر بہا لاتا ہے اور اپنی یادگار میں
اسی کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ زمین کے حصے میں صرف یہی ڈھیر آتا ہے
اور ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جو صرف گوہر و مرجان سے اپنے
دامن و ذیب کو بھر لیتے ہیں۔

فاتحانہ حیثیت سے اخلاقی و تمدنی انقلاب بھی بالکل اسی طرح امنطری
طور پر ہوتا ہے، اس لئے انسان کی قوت انتخاب بالکل بے کار ہو جاتی ہے،
اور فاتح جو کچھ دیدیتا ہے، اسی کو جبراً قبول کر لینا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ مفتوح قوم فاتح قوموں کی تقلید میں سینکڑوں غیر ضروری
غیر مفید، بلکہ مضر چیزیں اختیار کر لیتی ہے۔ اور خش و فاشاک کے ڈھیر
میں صرف گوہر بالکل چھپ جاتا ہے۔

فاتح قوم کی جو خوبیاں مفتوح قوم میں منتقل ہوتی ہیں ان کا اثر صرف
چند مخصوص افراد ہی میں نمایاں ہوتا ہے، سندوستان میں کوٹ تیلون
پہن کر چلنے پھرنے والے ہر سڑک پر نظر آسکتے ہیں، لیکن انگریزوں کا
سا اعلیٰ کیریئر اور قومی حریت تعلیم یافتہ لوگوں میں یکسر مفقود
ہے۔

جنگ کے ذریعہ سے بعض اوقات فاتح قوم میں نہایت شرمناک

ہیں، ان کو صرف بادی طاقت ہی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان اخلاقی لغزات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو سلوت عامہ کے جزو لا ینفک ہیں۔ اس طرح کی حکمت نگاہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ترقی و تنزل صرف اخلاقی انقلابات کا نتیجہ ہیں، ان زبردست طاقت کے سامنے مادی قوت نے ہمیشہ تسلیم کر دیا ہے، عرب و اسی اخلاقی طاقت نے اُپکار اکتا اور اسی کے تنزل سے ان کو موجودہ گم نامی تک پہنچا دیا۔ وَلَعَلَّ اللّٰهُ یَعْلَمُ ذٰلِكَ اَمْسَرًا۔

ان فی ذالک لآیات لقوم
یؤمنون۔

دستوں پائے۔ پردن کو روشن کیا تاکہ وہ

سکون کی بنگہ حرکت میں بسر ہو۔ بلاشبہ ارباب

ایمان و یقین کے لئے اس اقتلا فی لیل

(۲۷ : ۸۷)

دستار اور اس کے اثرات میں حکمت ربانی کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

حقیقتِ نوم

”مزدت احتراع و ایجاد کی ماں ہے“ اس نے انسان کا دماغ ہمیشہ اپنے راحت و آسائش کے علل و اسباب کی جستجو میں سرگرم رہتا ہے۔ ادویہ و غفار کے خواص و آثار اس مزدت نے دریافت کئے۔ الکشافاتِ مدیتہ کے نتیجہ پنہاں کی وہی کلید بردار ہے۔ زمین کے نشیب و فراز کو اسی کو ہموار کیا کل جو جنگل تھا وہی آج باغِ ارم نظر آتا ہے۔ کل جن میدانوں میں درندوں کے بھٹتے تھے، آج وہی متمدن انسانوں کا مسکن ہے؛ دریا کی سطح جو کل تک تلاطم خیز لوفان برپا کر رہی تھی، آج انسان نے خود اس کو منہ کر لیا ہے؛ کل تک جو چیزیں پردہ غیب کا چھپا ہوا راز سمجھی جاتی تھیں، آج وہ افسانہ بزمِ دانش بن گئیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ”مدنیزہ“ کی حقیقت اور اس کے علل و اسباب کا قلعہ مزدت کی اس فاتحانہ عقیدہ کشانی سے اب تک محفوظ ہے۔ جس طرح وہ

بظاہر انسان کے بعض متیقظ (بیداں) اعضاء ہمیشہ اپنے وظائف میں سرگرم عمل رہتے ہیں، دل ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ شرائین کی حرکت ہمیشہ جسم میں تروتازہ خون پہنچا کر رہتی ہے۔ آلات تنفس کبھی معطل نہیں رہتے لیکن درحقیقت ان کو بھی آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ منض کا ہر وقفہ دل کے غیر منقطع سفر کی منزل ہے جہاں وہ آرام لیتا ہے۔ شرائین کے اعمال بھی ہمیشہ تک سرگرمی کے ساتھ جاری نہیں رہتے بلکہ ان میں بھی کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت ان نازک رگوں کی دوڑ دھوپ بھی خدا کے اس فیض عام سے متمتع ہی ہوتی ہے!

نیز اسی بد و تمام اور سکون کامل کا نام ہے، اس لئے وہ اعضاء انسانیہ میں ہر عضو کو محبوب ہے، اور اس قدر محبوب کہ اس کے لطف و کور شک و رقابت منغض نہیں کر سکتے، پس اس سے ہر عضو ایک ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بستر خواب سے اٹھنے کے بعد تمام قوائم جسمانیہ کی تجدید ہو جاتی ہے۔ جسم کے جو پرزے ملتے ملتے گھس گئے تھے، وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتے ہیں۔ اور تمام اعضاء ایک مسرت تازہ، ایک نشاط نو، ایک انبساط جدید سے مسلح ہو کر اپنے وظائف طبعیہ کے لئے از سر نو تیار ہو جاتے ہیں۔

کیا مکت و ربوبیت کی اس نشانی کو
نہیں دیکھتے کہ ہم نے تاریکی کو تورات
قرار دیا، تاکہ انسان سوئے اور

المیر وانا جعلنا
اللیل لیسکنوا فیما
والنہار مبصرۃ۔

ثابت ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں دماغ کی معمولی مقدار خون بھی کم ہو جاتی ہے۔

ایک شخص بچپن کے زمانے میں سر کے بل گر پڑا تھا۔ بڑی کے ٹوٹنے سے اس کی پیشانی پچک گئی تھی۔ لیکن جب وہ سوتا تھا تو اس کی پیشانی کا ریحکا ہوا حصہ اور بھی گہرا ہو جاتا تھا اور جاگنے کے بعد ابھرتا تھا۔ پس اگر دماغ حالت خواب میں بہ نسبت بیداری کے خون کی غیر معمولی مقدار سے لبریز ہوتا تو نتیجہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔

زیادہ کد و کاوش کی ضرورت نہیں ہر شخص معمولی حالتوں میں اس کے خلاف تجربہ کر سکتا ہے۔ انسان اکثر گفتگوں چپ لٹا ہے۔ اس حالت میں نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ دماغ میں کسی جدید کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالت خواب میں دماغ خون کے معمولی حصہ رسدی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ خون ہی دماغ کی غذا ہے جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ اسی کی حرارت کے ذریعہ فضلات دماغ کو تحلیل کر سکتا ہے۔ اس لئے خون کی اس قلت مقدار کی وجہ سے نہ تو اس کو خود خون کے اجزاء میں کسی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ وہ اس کے ذریعہ فضلات ہی کو دفع کر سکتا ہے۔ بلکہ بالکل بے کار ہو جاتا ہے اسی تعطل و کاری کا نتیجہ نیند ہے۔

لیکن درحقیقت یہ خیال بھی قابل وثوق نہیں تجارت سے ثابت ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ ہی دفعتاً انسان کے دماغ میں معمولی مقدار سے زیادہ خون

اس وقت غیر متعین تھے جب ایک وحشی انسان غفلت کی نذیر دور ہا تھا، اسی طرح وہ اب بھی جھول و شستہ ہیں جب کہ ایک متہن انسان اکٹھا خدا و متزع کی دھن میں رات رات بھر جاگا کرتا ہے، وھا اوقیتو من العطلۃ قلیلہ۔

زمانہ قدیم میں اس کی جستجو کے بارے میں کہ وہ خواب غفلت کا زمانہ تھا۔
 لیکن اس پر پوری کٹناڑ میں بھی اب تک اس کی کوئی تسکین بخش قریب نہ پیا کی
 اتنی جدید دور اکتشاف کے تہذیب دار و سنے اس کے متعلق بو کچھ حقیق و تعین کی ہے
 وہ دراصل اس زمانہ سے زیادہ قابل وقت نہیں ہے۔ تاہم مغربی مقصود کا اثر
 جو غبار کھینچی جستجو کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو افسانہ خواب و خیال
 سے کم از کم دلف سہاغ و ضرورت اٹھالینا چاہیے

کمیت و کیفیت دموں :-

دور جدید کے بعض علمائے قدیم کا خیال تھا کہ مہد خون کی اس نثریت مقدار
 کا نتیجہ ہے۔ جس کی رو لیٹے سے انسان کے دماغ میں دفعتاً پہنچ جاتی ہے
 خون کی اسی حرارت کا نتیجہ ہے کہ انسان سوتے وقت گرمی کے احساس سے پھر
 اتار ڈالتا ہے۔

لیکن تجارت عملیہ اس خیال کی تائید نہیں دیتے، بلکہ سہلے برعکس

و اعضاء میں حرکت پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان تعلقات کے منقطع ہونے سے تمام جسم انسانی معطل ہو جاتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام نیند ہے۔ لیکن اب تک اس پر کوئی یقینی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے البتہ دوسرے عناصر نے اس کے قریب قریب یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جن اعصاب کا وظیفہ طبعیہ تمام جسم میں خون کو پہنچانا ہے، ان میں اسباب قارجیہ تغیرات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہی تغیرات خواب ہوتا ہے، البتہ یہ ضرورت ہے کہ ان اسباب کو عموماً نشاط اخرا یونانی بھی وہ ہے نہ نرم لبتہ کے دیکھنے کے ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے، اور شرر و غلیم کو دفعاً بیدار کر دیتا ہے۔ قصوں کے سننے سے، لبتہ پر لیٹنے سے بچوں کو کھیلکیاں دینے سے، اسی لئے نیند آ جاتی ہے۔ یہ اسباب اعصاب میں ایک خوشنوار اور لطیف تمیز پیدا کر دیتے ہیں۔

در حقیقت اس رائے کا سلسلہ فی ان لوگوں کے خیال سے جا کر مل جاتا ہے جو دماغ میں خون کی کمی کو نیند کا سبب قرار دیتے ہیں کہ ان تمام موثرات خارجہ سے اعصاب میں ایک قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے جو دوران خون کی سرعت کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن ان تمام مذاہب کا یہ وجہ خون کی کمیت و کیفیت کو نیند کی علت قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے عملی تجربے سے کر دیا ہے۔ شام میں دو تو ام پکے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بیدار رہتا تھا اور دوسرا اسی حالت میں سوتا تھا، حالانکہ دونوں کے خون کا ظرف ایک دوسرے سے متصل تھا۔ اگر خون کی کمیت و کیفیت اس کا سبب ہوتا تو دونوں حالت خواب و بیداری میں ضرورتاً لازم ہوتا۔

کی ایک روپیچ باتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور چہرے سطح ظاہری بھی قدراً بھرا آتی ہے۔
 بعض علماء نے آلات کے ذریعہ سے ایک آدمی کے دماغ میں خون کی مقدار زیادہ پہنچائی اور پھر اس کو کم کیا، تو معلوم ہوا کہ نیند پر خون کی کمی و بیشی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

یہ دونوں خیالوں کا دار و مدار تمام تر اس پر ہوتا ہے کہ نیند کا سبب خون کے مقدار کی کمی و بیشی ہے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک خون کی مقدار کا کوئی اثر خواب و بیداری پر نہیں پڑتا۔ بلکہ خون کی کیفیت میں جو تغیرات ہوتے رہتے ہیں وہی نیند کی علت ہیں۔ کبھی کبھی خون میں اس قدر حرارت اور روانی پیدا ہو جاتی ہے کہ دماغ اس پر قابو نہیں پاتا، و حرارت خون کی وجہ سے دماغ کے اعصاب کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر جو چیز عمل پر آمادہ کرتی تھی وہی اس کو بے کار کر دیتی ہے، اور اسی تعطل کا نام نیند ہے۔
 ان علماء نے مختلف علامات و آثار سے اس کی تائید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی تغیرات دموی کی وجہ سے جب انسان گہری نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا چہرہ تھمایا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی جلد میں بھی ایک اکھار سا پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ اعصاب کے جال نے تمام اعضا پر اثر کرنے کو دماغ کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک خاص کیفیت عصبانیہ دماغ و اعصاب کے ان ارتباطات و تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے جو دماغ

کردا تو فیل کی کافی مقدار پیشہ فلا یا معصیہ میں جمع رہتی ہے اور نیند اس خزانے میں اور زیادہ امانت کر دیتی ہے۔ لیکن بریاعتِ شدیدہ اور اعمالِ شاقہ اس کو ناکر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخت محنت کے بعد انسان کو نہایت گہری نیند آتی ہے۔

تجارتِ علمیہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے دماغ کا تجربہ کیا گیا جو مدت سے نہیں سویا تھا معلوم ہوا کہ اس کا دماغ کردا تو فیل سے بالکل ملل ہے۔

لیکن انسان جب سرگرم عمل رہتا ہے تو صرف یہ اجزاء فنا ہی نہیں ہو جاتے جو دماغ کے انجن کا کولہ ہیں، بلکہ جس قدر فنا ہو جاتے ہیں، اسی نسبت سے اس میں فعلیات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، کولہ جس قدر جلتا ہے، اسی قدر انجن میں راکھ بھرتی رہتی ہے۔

حالتِ عمل بیداری کے انداز اگرچہ دماغ میں اور بھی متعدد قسم کے زہر آلود فعلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی حقیقت اس وقت تک غیر متعین ہے۔ اب تک صحیح طور پر صرف کاربونیک گیس کا ظہور ہو سکا ہے جو سخت محنت کی حالت میں بکثرت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر نیز درحقیقت آکسیجن اور کردا تو فیل کی قلت، اور کالون کا کثرت تولید کا نتیجہ ہے۔

غیر کی حقیقت کے متعلق یہی آخری مذہب ہے جو قابلِ محبت تسلیم کیا جاتا ہے اور ہمارے روزانہ تجارت بھی بظاہر اس کی تائید کرنے کے لئے تیار ہیں ہر شخص کو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسان جو دھن بھر لے جوتار جاتا ہے، اس شہری سے زیادہ

کیمیاء کی تحقیق۔

اسی طرح نرسوں کے اصول و قواعد نے نرس کی ہر حقیقت بتائی ہے وہ ان خیالات سے کہیں زیادہ دلچسپ اور وسیع ہے۔ انسان کا جسم درحقیقت ایک شہین ہے جو ہر وقت غلیظ رہتی ہے۔ لیکن جب کوئلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ آئین میں راکھ بھر جاتی ہے تو اس کو جیوراکر جانا پڑتا ہے۔ یہی حال انسان کے دماغ کا ہے۔ جب تک اس کو ایندھن ملتا رہتا ہے اور اس میں راکھ نہیں بھرے جاتی، اس وقت تک اپنے وظائف طبعیہ میں سرگرم رہتا ہے۔ لیکن جب ایندھن وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ فضلات جمع ہو جاتے ہیں تو انجن کی طرح وہ بھی دھتارک جاتا ہے، اور اسی کو ہم خواہشوں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

اعصاب دماغیہ اپنے وظائف علیہ میں ہمیشہ درخیز کے محتاج ہوتے ہیں آکسیجن اور کروماتوفیل۔ اس لئے دماغ آکسیجن کا ایک متعلقہ ذخیرہ ہمیشہ جمع کرتا رہتا ہے، اور جس طرح اسٹیشن پر کوئلہ پانی پینے والے گاڑی کھینچ جاتی ہے۔ اسی طرح دماغ بھی آکسیجن جمع کرنے کے لئے آہلک و نالذات میں سو جاتا ہے۔ اس لئے ہمیں درحقیقت اس حقیر و استہزاد کا نام ہے جس کو انسان کا دماغ اپنے سفر کے لئے کرتا ہے۔

آخرین تحقیقات

بعض علماء نے اس آخری مذہب پر بھی قناعت نہیں کی اور تحقیق مزید کے لئے دوسرے تجارب بھی جمع کئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند کتوں کو ایک مدت تک بیدار رکھا لیکن نہ تو ان کے جسم کی حرارت میں کوئی کمی پیدا ہوئی، نہ کاربین کے اجزاء میں کسی قسم کا اخاذ ہوا اور نہ ہی آکسیجن کی تولید میں کوئی نمایاں فرق نظر آیا۔ خون کی رطوبت اور اس کی کمیت و کیفیت بھی اپنی اصل حالت پر قائم رہی۔ البتہ دس دن کے بعد کتوں کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے اعصاب بالکل بے حس تھے اور کسی قسم کے اسباب خارجیہ کا ان پر اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس حالت نے ان کے اعصاب میں ایک ایسا اضطراب پیدا کر دیا تھا جو کسی دوسرے ذریعہ سے پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ جب وہ سوتے اور بھر بیدار ہوتے تو یہ توجع عصبی بالکل زائل ہو گیا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس دماغی اضطراب کا سبب کیا ہے؟ تکان یا فعلات روہ کی تولید؟ اگر اس اضطرابی نعید کا سبب خون کی کمیت و کیفیت، اسباب خارجیہ کا اثر، یا وہ فعلات روہ ہیں جن کو اوپر کے تمام مذاہب میں نعید کا سبب بتایا گیا ہے، تو ہم ان کو آلات کے ذریعہ دوسرے حیوانات کے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر نعید ان کا لازمی نتیجہ ہے، تو ان کو

نمید کا لطف اٹھاتا ہے جو ہر دلعب میں اپنے وقت عزیز کو منانے کر دیتا ہے۔

لیکن یہ مذہب بھی ابھی تک شکوک و اعتراضات سے خالی نہیں ہے اعمالِ کیمیاویہ کے نتائج لازمی ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئلہ کے ختم ہونے اور انجن میں راکھ بھر جانے کے بعد گاڑی فوراً رک جاتی ہے۔ اور پھر اس حالت میں اور کوئی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سخت محنت کے بعد بھی اضطراری نمید نہیں آتی حالانکہ دماغ آکسیجن اور کروماتوفیل سے خالی ہو گیا ہے اور اس میں کاربون بھر چکا ہے۔ علاوہ بریں سخت محنت کے بعد بھی تھکا جاتے کی ہر شخص قدرت رکھتا ہے، حالانکہ اعمالِ کیمیاویہ کا اثر اضطراری ہوتا ہے۔ اس سے بھی قوی تر اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مذہب صحیح ہے تو اس کا اثر خواب و بیداری کے اوقات پر بھی پڑنا چاہیے۔ مثلاً اگر ایک شخص آدمی رات کو سویا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے پاؤ گھٹ پہلے اس کے دماغ میں آکسیجن اور کروماتوفیل کی جگہ کاربون کا وہ ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ جو نمید کا اصل سبب ہے۔ لیکن اب سونے کے پاؤ گھٹے کے بعد ہی نمید کاربون کے ان تمام اجزاء کو فنا کر دے گی جو نمید سے پاؤ گھٹ پہلے پیدا ہو گئے تھے اور ان کی جگہ آکسیجن امداد کر دیا تو فیل کے اجزاء پیدا ہو جائیں گے جو بیداری کی علت ہیں۔ اس بنا پر اس شخص کو پاؤ گھٹے کے بعد ہی بیدار ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ ہر شخص کا تجربہ اس کے خلاف شہادت دے گا۔

ان تمام مذاہب و خیالات سے ثابت ہو گیا کہ جدید حقیقات اب تک
 نیند کی حقیقت اور اس کے علل و اسباب کے تعین میں ناکامیاب ہے۔ لیکن
 فلا نے اور تمام فطری چیزوں کے ساتھ آج سے تیرہ سو برس پہلے ہم کو اپنا ایک
 یہ احسان بھی بتایا تھا۔

السم من جعل الارض
 مسماحا والجبال اوتادا
 خلقت السمائر واجساد جعلنا
 نومكم مسباتا

کیا ہم نے زمین کو آرام گاہ اور پہاڑ کو اس
 کا ستونہ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تم کو جوڑا
 جوڑا نہیں پیدا کیا؟ اور کیا تمہاری نیند
 کو ایک غافل کر دینے والی میسر

(۸: ۱۰۸) نہیں بنایا؟

اب حقیقہ بدید کا متحرک قدم بھی اسی نقطے پر پہنچ کر رک گیا ہے۔ جہاں
 سے پرکار کی حرکت اولیٰ شروع ہوتی تھی۔ چنانچہ بعض حکماء کا خیال ہے کہ نیند
 بالکل فطری چیز ہے۔ جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی
 طرح وہ نیند کا بھی محتاج ہے۔ اس لئے تمام فطری ضروریات کی طرح اس کے
 خواہش و آثا میں بھی تغیرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص ربا صنت سے کھلا
 چھوڑ سکتا ہے تو ایک شخص ہمیشہ پیدا رہی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو غم
 و اہم میں کھانے پینے کی فکر نہیں رہتی تو ایک شخص اس حالت میں خواب شیریں
 کا انداز بھی ذرا موش کو دیتا ہے۔ اگر ایک شخص فاقہ سے مر سکتا ہے۔ تو ایک
 شخص کو دوائی بیماری بھی ہلاک کر سکتی ہے۔ اگر پر خوری کسل پیدا کر دیتی ہے
 تو معمول سے زیادہ سونا بھی، اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو غذا ملنے

سو جانا چاہیے۔ حالانکہ تجربہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔

چنانچہ ایک کتے کو چند دنوں تک بیدار رکھ کر اس کے جسم کا خون دوسرے کتے کے صیم میں حقنہ کے ذریعہ پہنچایا گیا۔ اگرچہ اس احتیاط سے اس کتے کی دوسرے دماغی کیفیات و آثار میں اختلاف پیدا ہوا لیکن خواب و بیداری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس لئے خون کی کثرت و کیفیت نیند کا سبب نہیں ہو سکتی۔

لیکن اس اعتبار پر بظاہر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ نیند کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اس بنا پر تمام جسم کا خون اس مسئلہ کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس مشبہ کے ازالہ کے لئے انھوں نے ایک ایسے کتے کے دماغ کا خون جو چند دنوں بیدار رکھا گیا تھا، ایک ایسے کتے کے دماغ میں پہنچایا جس کے اعصاب میں بیداری نے کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں کیا تھا۔ خون پہنچنے کے ساتھ ہی اس کتے کو نیند آگئی۔ اس تجربہ سے عاف ثابت ہوتا ہے کہ نیند کا قیید خون یا فضلہ ردیہ نہیں بلکہ وہ سیال مادہ ہے جو مہز امرا اعصاب کے اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔

لیکن یہ ہے کہ اس مادہ کی حقیقت کیا ہے؟ قوانین فطرت نے ابھی تک اس راز کو اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا ہے جس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اب تک نیند کی حقیقت اور باب علم کے نزدیک غیر متقین ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُبَاتًا

حادثہ محزونہ کربلا

حضرت امام حسین علیہ السلام، شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ خون آلود حرفوں میں لکھا گیا، اور اشک بار آنکھوں سے پر صھا گیا ہے۔ لیکن اس دود انگیز واقعہ اور ماتم خیز حادثہ کے اندر شریعت اسلامیہ کی بے شمار بصیرتیں معجزات جن کو خون کی ان چادروں نے چھپا دیا۔ اور ہزاروں اسودہ ہاتے حسد نفی یغیر جن کو آنسوؤں کے سیلاب بہا لے گئے؟

اس لئے اب ہم کو قدیم زمانے کی مجلس ہاتے ماتم میں ایک نئے معلقہ ماتم کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور خون آلود آنسوؤں کو جو چشمہ ہمارے زخم ریلوہ دلوں سے ابل رہا ہے، اس کو کچھ دیر کے بٹے ملتوی کر کے خود واقعہ شہادت کو اسرار شریعت اسلامیہ کا سرچشمہ بنانا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام

اعلیٰ مرغوب ہے۔ خوشگوار نغمہ اس کے زیادہ محبوب ہے۔ غرض یہ ایک

ایک مذہب ہے جس کے ذریعہ نغمہ نے تمام خواص و اعراف کی توجہ و
تعلیل کی جاسکتی ہے اور بلاشبہ قرآن حکیم نے عام موزعات و فطرت انسان
کے سلیقے میں نغمہ کا ذکر کر کے اس کی طرف ایک نیا رخ اشارہ کر دیا ہے۔

بازیاں تہذیب و تمدن کے دیوتاؤں کی یونانیوں مجسموں کی شکل میں کر رہے
 ان کے اندر دیوتاؤں کی اس قدیم تہذیب کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ہندوؤں
 کی مذہبی سطح پر بھی تصویروں کی جو عظیم نظر آرہی ہیں، ان میں بھی اس کی
 جھلک پائی جاتی ہے۔

لیکن اسلام ایک دین خالص تھا جو توحید خالص کو قائم کرنا چاہتا تھا
 اور انسانی عظمت کی ان تمام رائجوں کا ہیٹھ کھٹے دروازہ بند کر دینا
 چاہتا تھا جو کسی حال میں بھی الہی عظمت کے نقطہ تک پہنچ سکتی تھیں
 اور یہ ہو سکتی تھیں ہیں وہ کسی طرح بھی قیام ذکر و بقاء سے عظمت کا ایسا
 معیار اختیار نہیں کر سکتا تھا جس پر ہرگز دنیا بار بار ٹھوکر کھا چکی تھی۔
 اسلام نے ظاہر ہوئے ہی دنیا کے تمام اعمال و معمولات پر نظر ڈالی
 اور بر عمل کی حقیقت دروہ کر کے لیا اور غیر مناسب و غیر مورد ہمس
 رعایاں کو چھوڑ دیا۔

وہشت نے جن حقیقتوں کو تا ایک پردوں میں چھپا دیا تھا وہ
 درحقیقت پاک ہو گئے، جہالت کے جن مونیوں کو بہتروں کے دھرم میں گم
 کر دیا تھا وہ ان سے الگ ہو کر، نیا نئے دامن مریدوں میں آ گئے۔ غیر متزل
 زلن نے میں کھلی ہوئی۔ نصیر توں کو خوشنما چاندروں کے آب و رنگ میں
 راز سرسبز کی طرح مقفا کر دیا تھا، وہ یکسر غاش ہو گئے، اور حقیقت
 کتاب کی طرح علانیہ بے نقاب ہو کر ہر انسان کو نظر آئی۔ قرآن حکیم
 نے اسی انقلاب کو ان مختصر کفوں میں بیان فرمایا ہے!

کی شہادت پر ماتم کرنے کا یہ ایک نتیجہ خیز طریقہ ہو گا اور شریعت نے بہت
 محذریہ کو اسی ماتم کے طریق کی ہدایت فرمائی ہے۔
 دنیا میں اسلاف پرستی کا فطری مادہ ہر قوم کے اندر ہیئت موجب درجہ ہے
 اسی بنا پر تمام قوموں نے اپنے اسلاف کا ماتم مختلف طریقوں سے منایا ہے
 اور ان کے اعمال کو آئندہ نسل کی عبرت و نصیرت کے لئے زندہ رکھنا چاہا
 ہے۔ لیکن ان تمام طریقوں میں جو طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے وہ
 وہی ہے جس کی بنیاد دنیا کی بہت پرستی نے رکھی اور دراصل اصنام پرستی کی زنجیر
 عمل کی پہلی اور آخری کردی اسی کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی اس لئے کہ بسا اوقات
 انسانوں نے اسی راہ سے اصنام پرستی کی منزل پائی اور آخر کا اس لئے کہ
 بہت پرستی خود تو چلی گئی مگر اپنا نقش قدم اس شکل میں اب تک عبور ملتی
 ہے۔

ہمارا اشارہ اسلاف پرستی کے اس طریقہ کی طرف ہے جس کی بنا پر مشاہیر
 ملک و قوم کے مجسمے (اسٹیٹوز) بناتے جاتے ہیں اور ان کو اس لئے نصب
 کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعہ قوم کو ہمیشہ مشاہیر کی یاد دلاتی جاتے۔ اور ان
 کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت ملے۔

اگرچہ اسلاف پرستی کا یہ نہایت قدیم طریقہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ
 السلام کے زمانے تک اس قسم کے متعدد مجسمے قائم ہو چکے تھے اور ان کی
 عبادت پرستی کی جاتی تھی۔ لیکن یونان و مصر نے ان مجسموں پر تکیہ دینا
 کا اب دست بردار کیا اور ان کو اندازہ و دلفریب بنا دیا۔ آج یورپ

نکراہ : ” عمل ہے ۔ اور اس سے ان کے کوئے ہر وقت تہارے رہائے
 رہنے پائیں زیر بنایت اہم مقام ہے ۔ اس کی پوری تفصیل تعبیر سورہ
 فاتحہ میں دیکھنی چاہیے ۔ ” سلسلہ تجددات الہیان فی مقام القرآن
 البلاغ پر میں چھپ رہی ہے)

پس نام کی رقم پر دشت نے ہر تاریک پر دوں کو ڈال کر اس
 حقیقت کو چھپ دیا تھا، اور تمہارا تہذیب نے ان پر دوں کو منظر فریب
 رنگ چڑھا کر جس تعبیر تو نے کہ تم کو دیا تھا، اسلام نے اُن سب کو پاک
 پاک کر دیا، اور منظر حقیقت میں پھانوں میں چھپا ہوا تھا اُن سے سس کر
 علانیہ آشکار ہو گیا ۔

قرآنِ حکیم میں انبیائے سابقین کے جو قصص مذکور ہیں، ان کے
 اندر در حقیقت انہیں بصائر و ملک کی روح مضمر ہے جو محسوس کے قالب
 میں حلول کر کے بالکل بے اثر، اور محسوس ہر فریب ہو جاتی تھی، قرآن مجید
 قدیمہ و اعظمہ، حال کی یاد دہانوں کے نام کرنے کے اصل مقصد کو اسوۂ
 حسنہ کے جامع لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور مسلمانوں کو جا بجا اس پر توجہ دلانا
 ہے ۔ چنانچہ تم بار بار انہیں معجزات پر پڑھو چکے ہو کہ اس نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے نوزائیدہ ہاتھ میں مسنون کا قلم و جوہر و کمرہ انوار
 قرار دیا ۔

تجارت لے حضرت ابراہیم کی بیات

طبیہ میں اندان کی زندگی میں جوانی

قد کانت نكحاً اسوۂ

حسنۃ فی ابراہیم والذی

اللہ ولی الذین آمنوا،
 یخسر بہم من الظلمات الی
 النور والذین کفروا اولیاء
 اولیاءہم الطاغوت
 یخسر حوہم من النور
 الی الظلمات۔

خدا مسلمانوں کا دوست اور سائق
 ہے، ان کو ہر طرح کی انسانی تاریکیوں
 سے نکال کر فطرتِ صالحہ کی رہائی
 روشنی میں لاتا ہے، مگر کفار کے
 دوست، ان کے طاغوت ہیں، جو ان کو
 خدا کی بخشی ہوئی روشنی سے نکال کر ہیں

۱۔ ضلالت کی اندھیری کی طرف لے جاتے رہے۔ (۵۸: ۲)

یہ ایک عظیم الشان، انقلاب تھا جس کی مہلک اسلام کی تمام تعبیرات
 میں نظر آتی ہے، اور شاہیر پر ماتم کرنے کا طریقہ بھی اس سے کھینچی
 آئی ہے۔ پٹناچہ قدامت کی یادگار قائم کرنے اور ان کے اعمال و آثار کے
 زور رکھنے کا جو طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا، اسلام میں اس میں بھی
 ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کو فحش و فسق سے
 اسلاف پرستی کی اجازت منہ پر دی کیوں کہ وہ میت پرستی تک سمجھ رہے تھے
 تھے اور اسلام زندہ انسانوں کے شرف کو پتھروں کے آگے نہیں جھکا کر
 چاہتا، مگر اس نے منشاہیر گرام اور اسلاف صالحین کے نمونوں کے فوائد
 عظیمیہ کو بھی ضائع ہونے نہ دیا، وہ ان کے اثر کو اس طرح جی و قائم کر دیا
 کہ ہر مومن کے آگے ان کے علی زندان کے نمونے پیش کر دیئے، اور کہا کہ دن
 میں یا بے بار جب خدا کے حضور آؤ صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت مانگو۔
 رات میں اگر وہی کہ صراطِ مستقیم انبیاء و صدیقین، شہداء و اولیاء

یہی سبب ہے کہ فائدہ ان نبوت ہمیشہ اعزہ و اقارب کی اعانت سے محروم رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت تک شب و روز اپنی قوم کو دعوتِ توحید دی اور قوم نے فرطِ غض و عناد سے ان کی دعوتِ حق کو رد کر دیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور کانوں میں انگلیاں تک دے ڈالیں۔

قال رب الی دعوت
قومی لیل و نہار ا فلم
فلم ینر دھم دعائی
الافسرا۔ وانی کلما
دعوتهم لتغفر
لهم جعلوا اصابهم
فی اذانهم واستغشوا
ثیابهم واهروا و استکبروا
استکبارا۔

نوح نے عرصہ کیا! خداوند! میں نے
شب و روز دعوتِ حق کی نیکی اس کا
الٹا اثر یہ ہوا کہ لوگ مجھ سے اور زیادہ
بھاگتے لگے۔ میں نے جب ان کو تیری
منہجیت کے لئے پکارا، انہوں نے کانوں
میں انگلیاں ڈالیں۔ اپنے کپڑوں میں
لپٹ گئے کہ ان تک تیری آواز نہ
پہنچ جاتے نیکی! یہ حق ناشناس قوم
ہمیشہ سخت ہٹ دھرمی اور باطل پرستانہ

نفسد کا اظہار کرتی رہی!

(۵)

لیکن اس پیغمبر نے آواز کی مدد سے بازگشتِ صرف ان کی قوم ہی کے
درو دیوار سے ٹکرا کر ناکامیاب واپس نہیں آئی، بلکہ خود ان کے گھر کے
درو دیوار نے بھی اس کو ٹھکر لگائی اور فائدہ ان نبوت کے چشم و چراغ یعنی
ان کے بیٹے لے لے ہی اس نور کو قبول نہ کیا۔ آخری وقت میں نوح علیہ السلام

ساختی ہیں، پیروی کے لئے بہترین نمونہ
رکھا گیا ہے۔

معہ -

(۶۰۴)

اس بنا پر اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جو اسلاف پرستی کے صحیح
اصول پر اسلامی تعلیم دیتا ہے، اور اسی صحیح اصول کے مطابق پایا جیے کہ حضرت
امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کے اندر عزم و استقلال، صبر
و ثبات، استبداد سکنی قیام جمہوریت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی جو
عظیم الشان بصیرتیں موجود ہیں، ان کی یاد کو ہر وقت تازہ رکھیں، اور کم از
کم سال میں ایک بار اس مذہبی قربانی کی روح کو تمام قوم میں جاری و ساری
کر دیں۔

لیکن ان بصیرتوں کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات
میں ایک عظیم الشان بصیرت بھی موجود ہے، جس کا سلسلہ مذہبی و ابتدائی
تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی آخری کڑی اسلام کی تکمیل سے جا کر
عمل جاتی ہے۔

دنیا کی مذہبی تاریخ کی ابتدا عجیب بے کسی کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر نے
دنیا کے سخت سے سخت معرکوں میں باپ کو بیٹے کا شریک، بھائی کو بھائی
کا حامی، بی بی کو شوہر کا مددگار پایا ہے۔ لیکن صرف مذہب ہی کا روحانی
عالم میں ایسا عالم ہے، جہاں باپ کو بیٹے نے، بھائی کو بھائی نے، شوہر کو
بی بی نے چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ ان کی مصیبتوں میں اور بھی اضافہ کیا
ہے۔

هم اجمعين الى
 صر أنت قد سنا انھا
 نحن الغائبين
 کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے غلابے
 صرف لوٹ کا قائلان فتنہ ورجحہ کا اور ان میں
 بھی ان کی بیوی تمام قوم کے ساتھ غلابہ
 میں شامل کر لی جائے گی کیونکہ وہ بھی باوجود ہیں
 (۱۵۸)

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خاندان نبوت میں ایک
 عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے پہلے
 ہو گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بی بی نے ان سے کنار و کشی، اختیار کر لی
 کئی لیکن دور ابراہیم میں بیٹے نے باپ کی بی بی کے شوہر کی، بیٹی نے بھائی
 کی دعوتِ حتمی پر بیک کی صدا نہر کی، اور اس دعوت کی اشاعت میں جو
 جو معتقدین ان پر پیش آئیں، ان میں برابر کے شریک رہے۔ سب سے پہلے
 حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور جہادِ روحانی کی طرف قدم بڑھایا اور
 شوہر کے ساتھ اپنے لختِ جگر کو ایک ”وادی غیر ذی زرع“ میں ڈال دیا، جہاں
 کئی سو میل تک آب و گیاہ کا پتہ نہ تھا، یہ اسی سخت امتحان کی پہلی منزل
 تھی جس کے لئے خداوند تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو انتخاب
 کیا تھا۔ چنانچہ جب اس آخری امتحان کا وقت آیا تو انہوں نے باپ کے آگے
 سر اطاعت خم کر دیا۔

فلما بلغ معه السعی
 قال یا بئی انی امرنی فی هذا
 انی اذ بحک، فانفس ما اذا
 جب اسمعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم
 کے ساتھ چلتے پھرنے کے قابل ہو گئے تو
 انہوں نے ایک دن کہا: اے پیٹھ میں

نے پھر اپنے بیٹے کو فدا کی پناہ میں بلایا۔ لیکن اس وقت بھی اس کا گوشِ نصیحت
خوش داند ہوا۔ اس لئے وہ بھی تمام قوم کے ساتھ عذابِ الہی کی ٹوٹانِ خمیر
خروجوں میں بہہ گیا۔

وَعَادُوا نوحًا أَن يَبْرِئَهُمُ الْفِتْنَةَ وَيَكُونُوا مِنَ الْمُنْجِينَ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ
وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَمْلِكُ حُلُومَ الْأَنفُسِ الَّتِي تُهْوَىٰ

نوح کی بکار کچھ بھی سوزِ منذر نہ ہوتی اور
(ہم: ۱۱)
سے بیٹے کے درمیان موجِ فاضل ہو گئی۔ اور تمام لوگوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔
حضرت لوط علیہ السلام کے تمام فائدان نے اگرچہ ان کا ساتھ دیا۔ لیکن
خود ان کی بیوی ان سے علیحدہ ہو کر تمام قوم کے ساتھ عذابِ الہی میں شامل
ہو گئی۔

قَالَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
قَوْمَ عَجِبٍ، إِلَّا لَوْطًا
قَوْمَ عَجِبٍ، إِلَّا لَوْطًا
قَوْمَ عَجِبٍ، إِلَّا لَوْطًا

بِسْمِ مَنْ جَانِبِ الطُّورِ شَامِلٍ
قَالَ لَا هَـلْهَ امْكُثُوا آثِ
أَنْتِ نَارِ الْعَلَى اتِّكِم
مَنْهَا بَخْبِرِ اوجزوة من
النار نعلكم تصطلون
کے دشمنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی
سے کہا میں ٹھہروں، میں نے آگ
دیکھی ہے، اس کا پتہ لگاتا ہوں شاید
تمہارے تاپنے کے لئے آگ ملے
کر سکوں۔

(۲۸:۲۹)

سین وادی ایمن میں جا کر معلوم ہوا کہ یہ آگ کا شعور تھا بلکہ وہ ایک
برق قاطف تھی جو فرعون کے خرمی ظلم و استبداد پر گرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ
جب فدا نے عصا اورید جیسا کہ صورت میں ان کو یہ صافقت ہلاکت دیا اور
انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی اعانت کا سوال کیا، تو فدا نے اس کو پورا
کیا۔

قَالَ: سَنَسْخَرُ عَصَاكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ
مَسْطَانًا۔
فدا نے کہا میں تیرے دست و بازو کو
تیرے بھائی کی اعانت سے قوی کر دوں گا
اور تم دونوں کو فرعون پر غالب کر دوں گا۔

چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آغاز کار سے انجام کار تک حضرت
موسیٰ کا ساتھ دیا۔ اور وہ دعوت موسوی کے ہمیشہ شریک و امین رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی ہوئی۔
پہلے ان کے ایک صالح بندے نے اپنے بیٹے کو خدا کی مرضی پر قربان کرنا
چاہا تھا، لیکن اب وہ وقت آیا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے قربانی

نہری؟ قل یا نبی افعن
 ما توئمر، استجلیانی بن
 شاء اللہ عن الامامین
 فلما اسلم ما و تلہ
 للمحبین ابراہیم یا ابراہیم
 قد صدقت الرؤیا
 انا کذلک نجزی
 الامحبین۔ ان هذا
 نھو البلاء المبین
 (۹۹: ۳۷)

خواب میں دیکھا ہے کہ گویا تمہیں راہ
 حق میں ذبح کر رہا ہوں میں نہیں کہہ سکتا
 کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تم بھی اس پر غور کرو کہ
 اب کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے نے طمطمیل کہا
 اے میرے باپ! اس خواب تو یہی معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک اشارہ
 ہے۔ پس آپ حکم الہی کو پورا کیجئے۔ مجھے
 انعام اللہ صبر کرنے والوں اور ثابت قدموں
 میں سے پاتے گا۔ جب باپ بیٹے (دو ذرا
 فدا کے آگے جھک گئے اور باپ نے ذبح

کرنے کے لئے بیٹے کو زمین پر پکڑا تو اس وقت ہم نے آواز دی۔ اے ابراہیم! بس کر وہم
 اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہمارا ماں باپ اسان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک
 بہت ہی بڑی قہر مانی تھی جس کا تعیل کے لئے تم تیار ہو گئے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی ان کے خاندان کی امانت
 و رفاقت شریک رہی۔ چنانچہ جب ان کو شعاع طور کی زبان نے بشارت نبوی
 دی تو ان کی بی بی ان کے ساتھ تھیں۔ بلکہ انھیں کے لئے وہ آئندہ طور
 سے آگ لینے گئے تھے۔

جب موسیٰ وہیں سے اپنی بی بی کے گھر
 چلے تو ان کو وہ عودے دامن میں لائے

فلما قضی موسیٰ
 الاجل و سار بامسلسہ

ہاں معرفت و نہی عن المنکر ہی کے لئے ہوا کرتی تھیں۔ اس لئے جب اسوۂ ابراہیم کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آگیا تو فائدانِ نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کا آغوش اسب تک فانی تھی ان سے تر بلا کا میدان رنگ گیا۔

پس حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصل حقیقت سے ہے۔ یعنی وہ حقیقت جس کا صرف اسمعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا۔ اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر گم ہو گئی تھی۔ اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔

فائدانِ نبوت دنیا کے آباد کرنے کے لئے مہیث ابھوتا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھریار چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آوارہ گردی کی، اور نبوت محمدی کے متبعین میں سے حضرت حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا کے اندر اس فائدانِ نبوت کو مکمل کر دیا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام سے فائدانِ نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک وادی غیر زری زرع میں شربتِ تشنگی سے اڑے پاؤں رگڑی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی میدانِ کربلا میں اس فائدانِ نبوت کو زندہ کیا۔ اور غالباً یہی مقصود ہے ان مفسرین

کے پیام مقدس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ان کے لئے سولی کا جو تختہ طیار کیا تھا۔ اس کی طرف بلا کسی باک کے بڑھے۔

دعا قتلوا وماصلوہ اور ان لوگوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ پھانسی دی، بلکہ ان پر ولکن شبہ نسیم
(۱۵۶: م)

نیکو اسلام کے زمانہ تک خدا کی راہ میں جو قربانیاں ہوتی تھیں، وہ نفس شخصی حیثیت رکھتی تھیں۔ یعنی انبیاء نے شخصی طور پر خدا کی ذات پر اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ جہاد کی یہ ابتدا تھی، مگر اس کی تکمیل شریعت اسلام پر موقوف تھی۔ چنانچہ اسلام نے جس طرح جہاد کی حقیقت کو بھی مکمل اور واضح کر دیا۔ اب تک کسی پیغمبر کے خاندان نے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ شخصی طور پر بھی جو قربانیاں کی گئیں، وہ راہ ہی میں روک لی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے تخت جگہ کو خدا کی نذر کرنا چاہا لیکن اس کا موقع ہی نہ آیا، حضرت عیسیٰ سولی کی طرف بڑھے لیکن بچا لے گئے۔ آج تک تمام خاندان نبوت نے متفقہ طور پر اس میں شرکت بھی نہیں کی تھی اور اس کی نظیر تمام سلسلہ انبیاء میں نہیں نظر آتی تھی کہ صرف بھائی، صرف بیٹا، صرف بیوی ہی نے مقصد نبوت میں ساتھ نہ دیا ہو بلکہ لاکھ خاندان نبوت کے اکثر اعضاء و ارکان راہ حق میں قربان ہوتے ہوں۔

یزید کی شخص غلافت کی بیعت کے لئے جو ہاتھ بڑھے تھے، وہ اسلام کی جمہوریت کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر

فلسفۂ احتساب

إسریا معسوف والنهی عن المنکر

منظائر مختلفہ و مدارج ترقی و منزل

اللہ تعالیٰ نے مادۂ عالم کی تخلیق و تقویم صرف انسان کی نفع رسانی کے لئے کی ہے۔ جس طرح زمین کا فرش ہمارے لئے بچھایا گیا ہے جس کو ہم پاؤں سے روند رہے ہیں، اسی طرح ہوا کا کرہ بھی ہمارے ہی لئے حرکت کر رہا ہے جس کو ہم بالحق سے جھو نہیں سکتے۔ جس طرح خاک کا ہر ذرہ ہمارے لئے ہے جس کو ہم بالحق سے جھو نہیں سکتے، اسی طرح آفتاب بھی ہمارے ہی لئے اپنے فضا ئے عالم میں چمکتا پھرتا ہے، اسی طرح ہمارے لئے اعصاب کا باہمی خویر گردش کر کے نور بے سار ہا ہے۔ جس طرح ہمارے لئے اعصاب کا باہمی اتصال ہمارے دماغ تک ایک احساس کی کیفیت کو نہایت سرعت کے ساتھ پہنچاتا رہتا ہے اسی طرح تمام اجسام فلکیہ کی قوت جاذب سب کو ایک رشتہ میں جکڑ کر ان کے متفقہ فوائد و منافع کو ہمارے ہی لئے تقسیم کرتی رہتی ہے۔

امامہ کا جو "فدائینہ کبیر" عظیم کی تفسیر میں
 ذبح عظیم شہادت امام علیہ السلام قرار دیتے ہیں۔ اور اس
 بارے میں بعض اہل بیت کرام علیہ السلام کے آثار نقل کرتے
 ہیں۔

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان
میں ہے محض ایک کھیل تماشہ ہی نہیں بنایا
بلکہ ان میں سے ہر چیز اپنے اندر اپنی تخلیق
کا ایک خاص مقصد، ایک خاص فائدہ،

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَاعْبَينَ

(۱۶: ۳۲)

ایک خاص اثر اور ایک ممتاز علت رکھتی ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام فوائد و منافع صرف انسان ہی کے لئے
مخصوص ہیں، لیکن چونکہ انسان زمین میں رہتا ہے اور اس کے فوائد سے آسانی
کے ساتھ متمتع ہو سکتا ہے، اس لئے زمین ہی کے منافع کو خصوصیت کے ساتھ
بیان فرمایا:-

وَدَرَبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا
لَكُمْ فِيهَا رِزْقٌ
جَمِيعاً

وَدَرَبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا
لَكُمْ فِيهَا رِزْقٌ
جَمِيعاً

پھر متعدد آیتوں میں تمام بڑی بڑی مخلوقات کی تفصیل بیان فرمائی
اور ان کو بھی اپنی ایک نشانی قرار دیا۔

اور دیکھو، ہم نے آسمان کو کریمہ ارضی کے
اد پر ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا، اور
کس طرح اس میں سے اپنی حکمت و قدرت
اور طرح طرح کے مصالح و اسرار کی نمونہ
کی؟ یہ انسان کی منکالت ہے کہ باری

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجْلاً
مُحْفُوظَةً وَهُوَ فِيهَا
مَعْرُونُونَ وَالَّذِينَ
خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ

مشوون مادیہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے اس احسن عالم کا ذکر بار بار کیا ہے پہلے ایک آیت میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اپنے ساتھ فوائد و منافع کا ایک کے شمار ذمہ رکھتی ہے، اور خدا کے صالح بندے وہی ہیں جو ہمیشہ اس خزانہ کی جستجو میں مصروف رہتے ہیں:-

ای فی خلق السموات	یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت نیرلیل
والارض والاصناف واللیل	وہا کے اختلاف و طلوع و غروب میں
والسموات لآیات لا ولی الا للہ	۱۔ باب عقائد و بصیرت کے لئے حکمت الہی
الدرین یاد کسی و اللہ	کا موطی ہی نشانیوں رکھی گئی ہیں۔ وہا باب
قیاماً و قعوداً و علیٰ جنبہ	بصیرت جو کھڑے رہ کر بیٹھنے کا معنی کہ ہر
و یتفکرون فی خلق السموات	مال میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت و حکمت
والارض من ربنا ما خلقت	کو یاد کرتے رہتے ہیں اور کائنات ساموئی و
عزاً باطلاً	ارضی کے سرار و معانی میں ہمیشہ فکر کرتے ہیں
(سورہ ۱۸: ۱۸)	اور بالآخر اس نقطہ علم و تحقیق تک پہنچ جاتے

پھر کہ کائنات عالم کے کسی ایک ذریعہ کو بھی خدا تعالیٰ نے بغیر کسی مصلحت و نفع کے پیدا نہیں کیا ہے، اور یہ سب کچھ محض کسی اتفاق تملین و تکیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔

والجبال اوتاد او خلقناکم
انہو اجات
بچھا دیا؛ کیا یہ ہماری ہی حکمت و قدرت
نہیں ہے کہ پہاڑوں کی بلندی کی اور اس
پر میٹھوں کی طرح نمود کا؛ پھر کیا وہ ہم ہی نہیں
(انبیاء، ۱۱)
ہیں جس نے تم کو دو جنسوں میں منقسم کر دیا؛

مادہ اور قوت

لیکن دنیا مادہ اور قوت، دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس لئے دنیا
کا کوئی عمل ان دونوں کی آمیزش کے بغیر انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ نظام و قوت کی
ہر کڑی اس وقت تک بکھری ہوئی پڑی رہتی ہے جب تک کہ قوت اس میں
تنظیم و ترتیب پیدا نہ کرے اور اسی کا نام تکوین ہے۔ پس اس بنا پر خدا نے
ان شوون مادہ کے ساتھ ہمارے اندر مختلف قوا بھی پیدا کر دیئے، جو مادہ
عالم سے فائدہ اٹھانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم
پر جا بجا ان قوتوں کے ذریعہ بھی احسان الہی جتایا گیا ہے۔

قال صواب فی انشاءکم
وجعل لکم السمع والابصار
والافئدة قللہما
تشکر وں - (ہمد: ۲۳)
کہا دو کہ اسی کی ذات خالق کا نکالت
ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور تمہارے
الہد حواس باطنی و ظاہری اور اہل
قوتیں و دیعت کیں۔

سیسہ ہون۔

ہر احرام ساویہ کی عجیب و غریب کیفیت
سے فہمی گردن موڑے ہوئے ہے! پھر دیکھو۔

(انبیاء: ۳۳)

اس کے سوا از رکون ہے جس نے رات اور دن کے اختلاف کو زمین کے لئے قائم کیا اور

سورج اور پاند کو پیدا کیا جو آسمان میں تیرتے رہتے ہیں؟

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین

اللہ الذی خلق السموات

کو پیدا کیا، اور اوپر سے پانی یہ سایا جس کی

والارض وانزل من السماء

آبباری سے تمہارے لئے طرح طرح کا

ماء فاخرج به من

نذا میں پیدا ہوتیں۔ پھر یہ تو اس پانی کے

الثمار اتسرا لکم

منافع کی تسخیر تھی جو اوپر سے گرتا ہے لیکن جو

وسخر لکم الفلك

پانی تمہارے قدموں کے نیچے بہہ رہا ہے اس

لتجری فی البصر باصرا

کے منافع بھی تمہیں کو بخش دے، چنانچہ سمندر

وسخر لکم الانهار

کی دہشت انگیز قباری پر اس طرح تم کو مسلط

(امس اعلمیم!)

کر دیا کہ تم نے گشتیاں بنائیں اور وہ اس سہولت سے پانی میں چلتی پھرتی ہیں۔ گویا سمندر بھی خشکی

کی طرح تمہارا جولان گاہ ہے اور تم اسے جس حصہ میں جانا چاہو خشکی کی طرح مل کر جاسکتے

ہو!

اسی طرح ہم نے تمہارے آگے چار پاؤں

کذلک سخرھا لکم

کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں سے

لعلکم تشکرون

کام لا۔

(نجم: ۸)

الم نجعل الارض مہلدا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے ایک فرش کی طرح نہیں

وحد یناہ الرحیدین۔ و باطل، بیس و شمال کی دونوں گناہیاں

(۹۱) اسے نہیں دکھا دیں!

اس لئے جس طرح انجن کو ایک راتق (ڈرائیور) کی ضرورت ہوتی ہے کہ سٹیج کی طاقت کو سیدھی راہ پر لگاتے، اسی طرح یہ قویٰ بھی ایک ذی شعور محاسب کے محتاج ہوتے ہیں جو ان میں تنظیم و تربیت، توافق و تطابق اور صحیح و مکون فعالیت پیدا کرے۔ اور بالفاظ سارہ تر یہ کہ اُن سے ٹھیک ٹھیک صحیح و عادلانہ کام لے۔ اس لئے ہڈانے ہر چیز کے اندر فطرتاً اس محاسب کو بھی پیدا کر دیا۔

صال: سرینا الذی اعطی کل شیء خلقہ شہ
حصہ۔ (المائدہ: ۱۸)

میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کی تکمیل کے لئے اور پھر اس کی حواس ظاہر و باطنی دے کر راہ شل دکھا دیا۔ لیکن انسان کو فطرت نے یہ حصہ اور تمام مخلوقات سے زیادہ دیا ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (والتین: ۴)

ہم نے انسان کو ایک بہترین فطرت عادل و مقور کے قالب میں پیدا کیا ہے۔

یہی فطرت صحیحہ اور خلقت ساقیہ ہے جو انبیاء کرام کے اندر سے نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لئے رہ خدا کے اس انسان کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ اور یہی فطرت انبیاء صالحہ ہے جو اُن کے عروج و زوال کی عام تاریکی و ضلالت کے اندر ہمیشہ حقیقت محبوبہ کا روشن راستہ دکھا دیتی ہے۔

ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمارے وسعت و بسط کی ضرورت
تھی۔ اس لئے فدانے اس احسان کی بھی تکمیل کر دی۔

قل هو الذی ذرأکم فی الارض، والمیر
محتشرون۔
فدائی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے
کہ اپنی قوت سے پوری وسعت کے ساتھ
فائدہ اٹھاؤ، اور پھر وہی تم کی اپنی طرف
سیٹ بھی لے گا۔
(ملک: ۲۳)

قوت اعلیٰ و مدبرانہ۔

لیکن یہ قوتیں برق و باد اور کبریا تیت و وفانیت کی طرح حرکت
پیدا کرنے کی تو قوت رکھتی ہیں۔ مگر وہ انسان کو بذات خود منزل مقصود
تک نہیں لے جاسکتیں وہ صرف حرکت پیدا کرنا جانتی ہیں، لیکن حرکت کے
لئے چپ و راست، یمن و یسار، جنوب و شمال کی تمام راہیں یکساں ہیں
وہ راہ متعین نہیں کر سکتی اس لئے یہ قوتیں خود زمین کے نشیب و فراز میں
تمیز نہیں کر سکتیں، اور فدا ہی نے ان کو خبر و شر کے یہ دونوں راستے
دکھا دیئے ہیں۔

الم لیجعل لہ یمنین ولسانا وشفقتین و
بما ہم نے انسان کے لئے آنکھیں،
ہونٹ اور زبانیں باکر خیر و شر، حق

اذجلّٰہا وانیل اذ اغیثلّٰہا، مرد ز روش جو رات کی تاریکی کا پردہ پاک
والسّماء وما بینہا والارض، کر دیتا ہے رات کی ظلمت جو دن کی روشنی
وما طہّٰہا، و نفس و ما سوّاہا، کو چھپا لیتی ہے! آسمان اور اس کی عجیب و
ذ سہمہا فجورہا و تقواہا، غریب بناوٹ! زمین اور اس کا حیرت
قد افلم من ترکّٰہا و قل، انگریز پیلاد! اور پھر مادۃ عالم کے ان تمام
خاب من دسّٰہا، مظاہر و شوؤں کے بعد روح انسانی اور

(والشمس: ۱۰) اس کا وہ عالم مطلق جس نے اس میں ایسی

مناسب، موزون، مستقیم، و عادلہ قدرتِ عالم رکھی، در بالآخر خیر و شر، حق و باطل، صحت
و سقیم، عدل و اسراف، نور و ظلمت، دونوں راہوں کو اس پر کھول دیا۔ پس لہذا یہ سب
و حمد وہ ہے جس نے اپنی قوتِ حق کے عمل سے اپنی فطرتِ صالحہ کو باطل پرکھ دیا اور بے
آئینہ رکھا۔ اور نامراد انسان وہ ہے جس نے اچھے نتائج کر دیا!!

اب دیکھو کہ اس سورۃ کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مظاہر و شوؤں
مادیہ سے شہادت دلائی ہے، اس کے بعد نفس انسانی کا ذکر کیا ہے۔ اس
تجویہ فطری کی طرف اشارہ کیا ہے، آدمی فلاح و خسران کا معیار تبلا یا کمال الیام
خیر و شر کی کشاکش و تصادم میں مستقیم و منحسب رہنا اور فطرتِ صالحہ کو کھلا
کی آمیزش سے پاک رکھنا۔ پس پیلاد! یہ مادہ کا ہے دوسرا قوت کا، تیسرا ان سب
سے بالا تر ذی شعور قوتِ محسبہ و عالم کا۔

یہی آخری جز، جو مادہ و قوت میں ربط و توائف اور پھر عمل و صرف صحیح پیدا
کرتا ہے، فی الحقیقت امتداد کا سنگِ بنیاد ہے اور اسی پر انہماک و عرف

واذ قال اسیراھیم لابیدہ
 ۛ قومہ، اننی سیرى صما
 تعبداون، الا الذى
 فطرنى فاعندہ سجدہ
 رزخرف: ھں

ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے
 کہا، ایک خدا کو چھوڑ کر تم نے اپنی پرستش
 کے جو چھوڑے عبود بنا لئے ہیں، میں نے ان
 سب سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ میں صرف
 اسی معبود حقیقی کا پورا ہوں جس نے مجھے
 پیدا کیا۔ اور چوں کہ مجھے پیدا کیا اس لئے صرف وہی ہے جو میری فطرت سلیمہ کے ذریعہ
 میری ہدایت کر رہے گا !

ارکان ثلاثہ تصویع عالم

پس دنیا کا نظام فطرت تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: مادہ، قوت
 اور دونوں سے بالاتر ایک ذی شعور طاقت، جو ان دونوں میں ربط و
 اتحاد پیدا کرتا ہے، اور وہ فطرت صالحہ و صالحہ ہے جو اصلاً خود انسان
 کے اندر موجود ہے۔

خدا تعالیٰ نے نظام عالم کی ان تینوں چیزوں کا ذکر بہ ترتیب ایک سورہ
 میں کیا ہے۔

والشمس ونبھاہ
 القسم اداستھا والخصا

سورج اور اس کی حرارت و نورانیت
 پابند جو اس کے بعد دنیا گستر ہوتا ہے

کا ضمیر جس طرح ملامت کرتا ہے، دراصل اسی فطری احتساب کا اثر ہے۔
 لا أقسم بالنفس
 اللہ ص ۲۰ (۵: ۲)
 اس پاک روح کی قسم جو گناہ کرنے
 کے بعد انسان کو بہت ملامت کرتا ہے۔

اصول ارتقار کے بموجب ترقی کا یہ وہ نقطہ ہے، جہاں سے درجہ
 (میں) حرکت کر کے جادات، نباتات کے قالب میں آتے ہیں۔ اس کے بعد
 اس قوت کے حیوانی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی طرح
 انسان بھی اپنے بچوں کی تربیت و رہنمائی میں اس قوت کو صرف کرتا ہے
 اور جو آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہے، اسی کو ان کے اندر بھڑکانا چاہتا
 ہے۔

یا بنی! اقم الصلوة وامر
 بالمعروف وانه عن المنکر
 واصر علی ما احکمت
 ان ذالک من عسیم الامور
 (القصص: ۱۶)
 اے بیٹے! صلوٰۃ الہی کو قائم کر! نیکی کا
 لوگوں کو حکم دے! بدی سے روک! اور
 اس فرض احتساب کے ادا کرنے میں جو
 تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، ان پر
 صبر کر! یہ بڑے ہی پختہ ارادے اور

اعلیٰ درجہ کا کام ہے۔

حیوانات کی انتہائی منزل کی سرحد سے انسانیت کی سرحد شروع
 ہوتی ہے۔ دقتاً ایک انسان کامل منصوبہ عالم پر جلوہ گر کیا ہے، اور
 فدیہ کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کے سامنے نمودار کرتا ہے۔

والنہی عن المنکر کی عظیم الشان دیواریں قائم ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم نے اسے "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" یعنی نیکی کا حکم دینا ۔۔۔ اور برائی سے روکنا کہا ہے، اور فطرت کا علم صحیح بتلاتا ہے کہ کائنات کا نظام عدل و تکوین دراصل انہی تینوں رکنوں پر قائم ہے

مدارج احتساب

لیکن تمام نظام عالم ترقی پذیر ہے۔ اس لئے اس کی ہر کڑی ترقی کی طرف آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ مادہ عالم آفاذ خلقت سے اب تک سینکڑوں ذہنوں کا ہوا ہے۔ قوی جسمانی نے بچپن سے بڑھاپے تک ترقی و انحطاط کی سینکڑوں منزلیں طے کی ہیں۔ پس اس ارتقا و نشو و نما کے اصول پر قوتوں کے ساتھ قوت احتساب بھی ترقی کرتی رہتی ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے انسان کے اندر سے ہمیشہ برائی کی صدا اٹھاتی رہی ہے۔

ان النفس لا صراطہ نفس برائی کے لئے بہت ہی بڑا حکم

بالسوء (یوسف: ۵۲) دینے والا ہے۔

اس لئے اس کی قوت احتساب سب سے پہلے اسی کے اندر عمل کرتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہر شخص کو جو ندامت ہوتی ہے، اور اس پر اس

ارتقاء روحانی :-

ترقی کے اس نقطے پر پہنچ کر ارتقاء کی وہ چاروں منزلیں طے ہو جاتی ہیں جس کے بہت خوان کے طے کرنے کا سہرا (EVOLUTION) کے سر پر باندھا گیا ہے۔

لیکن ارتقاء مادی اور امر بالمعروف کے مدارج میں ایک دقیق فرق ہے قائلین مذہب نشو و ارتقاء کے مذہب میں جب جمادات کی ترقی اپنے آخری درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور انسان کی نسل زمین پر پھیل جاتی ہے، تو مادی قوانین ارتقاء ایک قلم معطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی عمل جدید نہیں کرتے۔ لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر اپنے آخری درجہ پر پہنچ کر ایک جدید قوت پیدا کرتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں **صلوۃ الہی**، کہتے ہیں **در صلوۃ** کے اندر وہ تمام اعمال کامل و حقہ و عاقلہ داخل ہیں جن کو عبودیت الہی کے ارتقاء و علو کے ساتھ دنیا میں ایک انسان کامل انجام دیتا ہے، اور اس طرح ہر عام ”انسانی فعل“ ایک مزید درجہ حرارت ترقی و نشو و نما پاکر ”عبادات“ بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہی قوت ہے جو اپنی خاموش زبان سے دنیا کی ہدایت کرتی ہے۔

فدا عدل، احسان، اور قرابت داروں
کے حقوق ادا کرنے کا حکم کرتا ہے، اور
ہر قسم کی برائیوں، اور ہر قسم کے ظلم
سے روکتا ہے۔ فدا یہ نصیحت اس لئے
کرتا ہے کہ شاید تم لوگ غصہ
پکڑو۔

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى
يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْمُبْغٰى يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ۔

(نحل: ۹۳)

پانار دنیا کو وہی روشنی دکھاتا ہے، جس کو اس نے آفتاب سے حاصل
کیا تھا اس لئے یہ انسان بھی وہی فرض ادا کرتا ہے، جس پر امور کر کے خدا نے
اس کو بھیجا تھا۔

ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے
روکتا ہے مفید اور صالح چیزوں کو
طلب، اور بُری چیزوں حرام کرتا
ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْهُمْ اَعْمٰوْا عَنْ الْمُنْكَرِ
لَهُمُ الطَّيِّبٰتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ
الْمُنْكَرُ (احزاب: ۵۲)

اب انہی اوصاف و مناقب کے ساتھ متصف ہو کر اس کی پاک نسل
دنیا میں چلتی ہے، اور انسانیت کامل کا ظہور عام ہو جاتا ہے۔

تم لوگ دنیا کی سب سے بہتر بات کو
فدا نے دنیا کی ہدایت کے لئے نمایاں کیا۔
کیوں کہ نیکی کا حکم دینے میں برائی سے
روکتے ہو۔

لِلنَّاسِ قَامِرُونَ
بِالْعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۰۴)

وتقطعون السبيل و
تاتون في نادىكم
المنكر (عنكبوت: ۲۸) کا ارتکاب کرتے ہو۔
مرتکب ہو، دن و باڑے ڈاکہ مارتے
ہو، اور اپنی محبتوں میں غلامیہ برائیوں

اس لئے اب زندگی کے مدارج بہانائی و حیوانی دونوں فنا ہو جاتے
ہیں۔ انسانیت کا ملکہ کا ظہور انہی کی تدریجی ترقی کا نتیجہ تھا۔ پس جب اس کی
ابتدا کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسانیت کا ملکہ کا درجہ بھی (جو آخری کڑی کا
حکم رکھتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بلکہ فنا کر دیا جاتا ہے۔

ان الذين يكفرون
بآيت الله ويقتلون النبيين
لغير حق - (۲۰: ۳)
وہ لوگ جو آیاتِ الہیہ کا انکار کرتے
ہیں، اور ان کا سب سے بڑا انکار یہ
یہ ہے کہ ان کے حاملین اور داعیوں کو
قتل کرتے ہیں

اب انہی لوگوں کے ہاتھوں اس انسان کامل کی وہ نسل بھی مفقود
ہو جاتی ہے جو اس فرضِ اقتساب کو ادا کرتی تھی۔

ويقتلون الذين
يامسرون بالقسط من
الناس -
اور یہ بد بخت ان پاک انسانوں کو بھی
قتل کر دیتے ہیں، جو عدل اور صراطِ
مستقیم کی طرف انسانوں کو بلاتے اور
امرِ حق کا حکم دیتے ہیں۔ (۳۰: ۳)

لیکن ترقی و تنزل کے یہ مدارج ایک ہی ماحول کے تابع ہیں جس طرح نسل
حق تدریجی ترقی کے بعد پیدا ہوتی تھی، اسی طرح فنا بھی ہوتی ہے۔ (امرِ بالعرف

ان الصلوة تنهى
عن الفحشاء والمنكر۔
نماز ہر قسم کی برائیوں سے روکتی
ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہی اعلیٰ ترین عملی توت شرک
و بت پرستی سے روکتی تھی، اس لئے ان لوگوں نے کہا۔

أصلو تلك تاملوا
ان منسرك ما يعبد اباؤنا
کیا تمہاری عبادت تم کو یہ حکم دیتی ہے
کہ اس راہ کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے باپ
دادا کا عمل تھا اور جس چیز کی وہ پوجا کرتے تھے؟
(۸۸: ۱۲)

قانون تنزل:

لیکن قوتِ اقتساب نے جس طرح ترقی کی تھی، اسی طرح انحطاط کے مدارج
بھی شروع ہوتے ہیں۔ جو انسان کہ اپنے بچوں کی قوتِ اقتساب کو ترقی دے
سکتا تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ خود اپنی قوتِ محتسبہ ہی کو فنا کر دیتا ہے، اور
اس کے تمام حواس ظاہری و باطنی خارجی و داخلی کے اثرات سے معطل ہو کر
رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر شخص علانیہ منکرات و معاصی کا ارتکاب کرنے
لگتا ہے اور اپنی فطرتِ صالحہ و سلیمہ کو یک قلم مستح کر دیتا ہے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔

انکم لتاتون الرجال
تم لوگ فعلِ خلاف و منعِ فطری کے

بھی شروع ہو جاتی ہے، کہ پرستاران باطل حق کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور
سپاہی اور نیکی کو دنیا سے بالکل معدوم و فنا کر دینا چاہتے ہیں۔

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَتَّبِعُونَ عَنِ الْمَعْرِفَةِ
لِقَوْلِهِ: (۶۸)

منافق مرد اور منافق عورتیں جو منافق
باطل اور مخالفت حق میں ایک دوسرے
کے ساتھی اور سازشوار ہیں، برائیوں کا حکم
دیتے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کو نیکی سے

روکتے بھی ہیں۔

انحطاط کا یہی درجہ ہے جہاں پہنچ کر اس نسل کا فائدہ ہو جاتا ہے،
آمرین بالمعروف ملامت قتل کئے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور قسم
کی دنیوی سزاؤں سے ان کی جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور اس طرح
وہ روح صالح فنا کر دی جاتی ہے جو دنیا کو ایک عام و موت دیتی تھی،
اور وہی انتظام انسانیت کبریٰ کی آخری منزل تھی۔

لوازم و اعراض

اس تفصیل سے تم نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ امر بالمعروف و النہی عن
المنکر ایک روح عامہ کا نام ہے جو تمام کائنات ہستی پر حکومت کرتی ہے لیکن
روح کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں۔ حیوان اور انسان دونوں میں روح ہے

اور احتساب انسانی کی ترقی کے کئی درجے تھے۔ اسی طرح اس کا تنزل بھی تین درجوں میں منقسم ہے، ابتداء میں یہ گمراہ نسل اگرچہ خود نیکی پر عمل نہیں کرتی، تاہم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم رسا و ماداً ضرور دیتی رہتی ہے۔ یہ تنزل کا پہلا درجہ ہے۔

اتشامرون الناس
بالبروتنسون انفسکم
دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن
خود اپنے نفسوں کو بھول گئے ہو جو ب

(سفرہ: ۴۱)
لیکن رفتہ رفتہ یہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود یہی نسل دوسروں کو برائی کا حکم بھی دینے لگتی ہے اور اس طرح احتساب حق کا آخری نقش پا بھی مٹ جاتا ہے۔ تاہم یہ دوسرا درجہ ہے۔

الذین یبخلون ویامرون
الناس بالبخل۔
وہ بد بخت جو خود بھی بخل کرتے ہیں، اور
دوسروں کو بھی بخل کے لئے حکم کرتے ہیں
اور اس طرح اللہ کی دی ہوئی طاقت کو

(فصاح: ۱۴)

اللہ کی راہ میں نہ تو خرچ کرنا چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرانے دیتے ہیں
اس کے آگے ایک درجہ اور آتا ہے۔ دوسرے درجہ میں گر کر یہ نسل
برائی کا حکم دیتی تھی، لیکن ابھی تک نیک کاموں میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتی
تھی۔ اب تیسرا درجہ الہی قوت کے فقدان اور شیطان کے تسلط کے اعلان
کا آتا ہے، اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ برائی کی جاتے اور برائی کی تعلیم دی
جاتے، بلکہ ان دونوں مدارج البیسیت کے ساتھ ساتھ یہ فتنہا و شیطنت

اگر یہ روح ترقی کر کے بڑے بڑے مظاہر و مہود صحتی ہے۔ کبھی جزو نبوت بن جاتی ہے۔ یا مراحم بالمعروف و بینہا حکم عن المنکر و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث:۔ یہ آیت کریمہ اوپر گزر چکی ہے۔

کبھی ایک امت مسلمہ و عادلہ کی خلافت کے اندر سے نمایاں ہوتی ہے۔

الذین ان مکثہم	وہ خدا کے مومنین بندے کہ اگر ہم ان
فی الامور اقاموا الصلوۃ	کی خلافت کو دنیا میں قائم کر دیں تو ان
وانتوا السکوۃ وامروا	کا یہ کام ہو گا کہ صلوٰۃ الہی کو قائم کریں گے،
بالمعروف و نہوا عن	الذکر کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے۔
المنکر و للہ عاقبۃ الامور	نیکو کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے۔
(رحیم: ۴۲)	اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

کبھی نیک بندوں کے اعمال کے اندر سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔

اقم الصلوۃ: ان	صلوٰۃ الہی کو قائم کر بلاشبہ وہ تمام
الصلوۃ تنہی عن الفحشاء	برائیوں سے روکتا ہے، اور خدا کے ذکر
و المنکر، و للذکر اللہ اکبر	کا اثر تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔
(عنکبوت: ۴۴)	

کبھی ایک مستند گروہ کے اندر سے جلوہ گر ہوتی ہے۔

امۃ قائمۃ یتلون وہ حق پرست جماعت ہیں کے افراء

لیکن دونوں کے آثار و نتائج مختلف ہوتے ہیں، روح حیوانی میں وہ نور نور نہیں ہے جس سے انسان کا دماغ روشن ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف کی روح اگرچہ فطرتاً تمام عالم میں ساری ہے، لیکن ترقی و تنزل کے لحاظ سے اس کے مدارج مختلف ہیں۔ اس روح کا سب سے اعلیٰ مظہر خود فدائے ذوالجلال ہے۔

ان الله يامر بالعدل
والاحسان وايتاتي ذى
القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر
البغى (محل: ۹۰)

فدا عدل، احسان، اقربا کے حقوق
ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہر قسم
کی برائیوں اور ہر قسم کے غصب و حقوق
سے روکتا ہے۔

لیکن فدا کی روشنی کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کے دل میں فدا کا خوف
ہوتا ہے۔

انما يخشى الله من
عباده العلماء
(فاطمہ: ۲۸)

فدا کے بندوں میں صرف وہی لوگ
فدا کا خوف اپنے اللہ رکھتے ہیں جو ارباب
علم و بصیرت ہیں۔

اس لئے یہ روح بھی سب سے پہلے انہی کے قلب میں امر بالمعروف
والنہی عن المنکر کا احساس پیدا کرتی ہے۔

واما من خاف مقام
ربه ونهى النفس عن
العصى (نازعات: ۴۱)

وہ شخص جو اپنے فدا سے ڈرا اور جس
نے نفس کو ہوا پرستی سے روکا۔

من قبلکم اولو البقیۃ
 منہون عن الفساد فی
 الارض الا قلیلا صحت
 انخبینا منہم وابتعنا ذین
 ظلموا ما اشر فوافیر و
 کانوا محسبین۔
 (ہود: ۱۱۴)

اللہ و اعیان حق کیوں نہ ہوتے جو ظلم
 و فساد سے روکتے ؛ بلاشبہ ہوتے البتہ
 ان کی تعداد کھوڑی تھی اور یہی ارباب
 اصلاح و معروف تھے جن کو نیکو فلاح
 نے نقصان پہنچانا چاہا۔ مگر ہم نے بچالیا،
 اور ارباب ظلم و نادان اپنے فسق و فحش
 ہی میں منہلارہے۔ پایا شبہ یہ خبر میں

سے تھے کہ انہوں نے قابو نہ لیا اللہ سے بغاوت کی !
 لیکن عام لوگوں پر اس کی ترقی و تیز دوڑوں کے مدارج کا اثر یکساں
 پڑتا ہے۔ جس طرح دھندل روشنی کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح آفتاب
 کے قرص پر بھی ہر نگاہ نہیں کھڑ سکتی۔ جب علماء کی قوت احتساب براہ راست
 نہیں کر سکتی۔ اس وقت خدا اپنے ایک کامل بندے کو چن لیتا ہے جو نور الہی
 کو مذب کر سکتا ہے۔ جس کی بصیرت میں آفتاب الہی کے دیکھنے اور کتاب
 نورانیت کی طاقت کامل موجود ہوتی ہے۔ اور وہ دوسروں کے اندر
 نبی اس روشنی کی کرنوں کو نافذ نہ پہنچا سکتا ہے۔ یہی درجہ مقام اعظم
 نبوت ہے، اور اسی لئے دنیا میں ہر شخص کو چاہیے کہ بغیر کسی بحث و مباحثہ
 کے احکام کو تسلیم کر لے، کیوں کہ ہر شخص نبات خود اس نور کا کسب نہیں
 کر سکتا۔ وہ ایک قوت قائمہ منورہ کا محتاج ہے۔ یہ قوت منورہ مقام نبوت
 کی فعالیت ہے، اور اسی بنا پر خدا نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے۔

اینت اللہ انشاء الیل وھم
یسجدون۔ یومنون باللہ
والیوم الآخر ویا صرون
بالمعروف وبینہون
عن المنکر ویسارعون
فی الخیرات ذلک من
الصالحین

کا یہ حال ہے کہ راتوں کو اللہ کر اللہ کے
کلام کا تلاوت کرتے ہیں اور ان کے سر
اس کے آگے جھکے ہوتے ہیں، اللہ اور یوم
آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں
برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں کے
لئے سرگرم رہتے ہیں، سو یہی لوگ ہیں کہ ان
کا شمار صالحین میں ہے۔

(ال عمران: ۱۰۹)

لیکن ہر حالت میں وہ ایک روشنی ہے جو دنیا ہی کو دی جاتی ہے، اس
لئے سب سے پہلے وہ آمرین بالمعروف کو ٹھوکر سے بچاتی ہے۔ وہ دنیا کے تشب
و فرار اور سنگ و فاشاگ سے بچ کر صبیح و سالم نکل جاتے ہیں۔
فلما نسوا ما دکنہ ذرا
بہم انجینا الذریعہ
بینہون عن المسوء
(اعراف: ۱۰۷)

اور جب ان لوگوں نے اللہ کا بھٹی ہوئے
ہدایت کو بھلا دیا، جو آمرین بالمعروف
کے ذریعہ ان کو یاد دلاتی ہوئی تھی۔ تو ہم
نے ان کی برائیوں سے دایمان حق کو بچا لیا

تاکہ بدکاروں کا ظلم انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔

اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو تمام دنیا ایک ظلمت کدہ ہلاکت بن جاتی
اے عقل کی آنکھ کچھ بھی نہ دیکھ سکتی۔

فولہ کان من القسواء
جو تو میں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے

اعمال نبوت بحیثیت محاسب

احتساب

احتساب ایک سنہری زنجیر ہے، جس میں تمدن، اخلاق، مذہب، اور معاشرت کے تمام جزئیات جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی بندشیں ڈھیل پڑ جائیں، تو نقصان نظام عالم کی ایک کڑی درہم برہم ہو جائے اسی غرض سے دنیا نے احتساب کو مختلف صورتوں میں قائم رکھا۔ خاندانوں اور کنبوں نے مختلف رسم و رواج اختیار کئے جن کی خلاف ورزی موجب ملامت بلکہ بعض اوقات قوی جرم خیال کی جاتی ہے۔ سلطنتوں نے قوانین بنائے جو انسان کو ایک خاص نظام کے ماتحت ہر قسم کی مادی، اخلاقی، اور مذہبی ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ حکام نے فلسفہ ایجاد کیا، جو اخلاقی قوانین، کی پیروی پر جمیعت بشری کو مجبور کرتا ہے۔

ما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا
رسول تم کو جس چیزوں کا حکم دے، اس پر
عمل کرو، اور جس چیز سے روکے اس سے
(حشر: ۱) رک جاؤ!

پس یہ حکم جبری نہیں ہے، بلکہ عین فطری ہے۔ اور فطرت کے سامنے
السان کو گردن جھکا دینی چاہیے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شخص کا فرض ہے کہ اس روشنی کو دنیا میں پھیلا
اور اگر دنیا اس کو قبول نہ کرے تو مالوس زہور کیوں کہ نیکی کا حکم کبھی بے اثر
نہیں رہ سکتا، اور دنیا کو بہر حال برائی سے روکا ہی دیتا ہے۔

ولا ينهواهم الربانيون
والاحبار عن قولهم
الاثم واكلهم السحت
لمبئس ما كانوا يصنعون
اگر علماء و اجماع حق یہودیوں کو بری باتوں
کے کہنے اور حرام کھانے سے نہ روکنے، تو وہ
اس سے بھی زیادہ برائیوں اور بدکاریوں
میں ڈوبتے جتنی (باوجود مجددین و ائمہ) اور
آمین بالمعروف کی تعلیمات کے) ان میں
(مائتہ: ۶۸)

نظر آرہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم رسول اللہ کی تقلید کرو، کیوں کہ ایک شخص کی تقلید کرنے سے دوسرے اشخاص کی تقلید کی نفی ہو جاتی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری صرف اسی ذات پاک میں حدود ہے، کیوں کہ تمہیں اعمال صالحہ کا یہ خزانہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ اس طرز بیان سے نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم کر دیا گیا۔ بلکہ ساتھ ہی تمام بڑے بڑے ان لوگوں کے اتباع کی نفی بھی کر دی۔ اس لئے صرف ایک ہی آفتاب ہے جس کی روشنی ظلمت زار دنیا کی ہر اندھیری راہ اور ہر قرہ و تاریک راستے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ جو غلامِ آفتاب ہمہ اوقات گویں نہ شبیم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم اسی آفتاب کی روشنی سے اور سیارے بھی نور حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا اتباع بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔

خیر القرون قس فی
ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم
اصحابی کالنجوم
میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں۔
سبترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے
بعد ان لوگوں کا دور جو اس کے بعد
آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد
اس اسوۃ ہائے حسنہ کی تقلید کریں گے

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس خصوصیت کا بار بار ذکر کیا ہے۔
وهو الرسول النبی اور یہ وہی پیغمبر آتی ہے، جس کی

اگر یورپ کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ وہ انسان کی ہر فرو گذاشت پرستی کے ساتھ گرفت کرتی ہے، اگر رومن لا کو اپنے اوپر ناز ہے کہ وہ قوائے متضادہ کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اگر یونان کو اپنے فلسفہ اخلاق پر گھمٹ ہے کہ وہ اخلاقی قواعد کی تربیت کرتا ہے، تو ہم کو ان کے بڑے بول سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رسم و رواج کے غلام نہیں ہیں کہ یورپ کے قوانین معاشرت پر فریفتہ ہو جائیں، ہم قانونی سختیوں کے برداشت کرنے کے خوگر نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہر متفکری کے حوالے کر دیں۔ قیاسیات عقلی ہماری غذا تھے روحانی نہیں ہے۔ کہ یونانیوں کے طلسم میں کھنس جاتیں، بلکہ ہمارے رگ پھٹے ایک مذہب کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے گوشت و خون پر چڑے کی جگہ مذہب کا غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے قلب کو ایک غیر منزلہ مذہبی احساس حرکت دے رہا ہے۔ پس ہم کو ہر دلفریب رسم و رواج ہر مرعوب کرنے والے قانون، اور ہر متحیر کر دینے والے فلسفہ کو چھوڑ کر اپنی باگ صرف اسلام ہی کے ہاتھ میں دینا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے کہ

رشتہ عور گرم انگور دوست کی بر دہر باکہ فاطر خواہ اوست

مذہب کی قوت اقتساب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع فرض کر کے ہم کو تمام دنیا کی مادی و اخلاقی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول کا زندگی میں،
پیروی و اتباع کے لئے بہترین نمونہ رکھا گیا ہے

لقد کان لکم فی رسول

اللہ اسوۃ حسنۃ -

کے قلبیلہ اور قوم تک منتہی ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض احتساب کو اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔

اصلاح نفس

آنحضرت کی ذات پاک جامع فضائل تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام زلات کو معاف کر دیا تھا۔ بایں پیمبر آپ اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے کہ یادوں بھول کر ٹھٹھکیٹ جاتے تھے۔ صحابہ نے اس ریا غصت شارقہ کو دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! خدا نے تو آپ کے تمام اچھے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ کیوں اس قدر مصروف عبادت رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

افضل انون عبداً
کیا میں خدا کا شکر گزار ہوں؟
مستورائے

چنانچہ رب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جو قباب کو خدا کی طرف سے پیروں سے ملنے تھے، یا نفس میں غرور و تکبر پیدا کر سکتے تھے، تو آپ نہایت سختی کے ساتھ ان کا انکار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک

بعثت تورات والا نجل میں لکھی ہوئی
ہے۔ وہ نیکی کے کام کا حکم دیتا ہے،
برائیوں سے روکتا ہے پاک و مفید چیزوں
کو حرام کرتا ہے۔

لائی المکتوب فی
التوراة والا نجل :-
یا صر بالمعروف و
وینہی عن المنکر و یجل
لہم الطیبات و یحرم

علیہم الخبیات :- (۱۵۶)
کنتم خیر امة
اخرجت للناس تامرون
بالمعروف و تنہون عن
المنکر۔ و توصون باللہ۔

تم لوگ بہترین امت ہو جس کو خدا
نے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لئے
نمایاں کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی
سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو۔
یہی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہم کو صرف احادیث کی کتابوں میں ڈھونڈنا
پہنچے جن کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مواقع
اعتساب کے ایک ایک جزئیات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اور اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت و ارشاد کے لئے جو کتاب و پیارے پیکارے پیدا کئے
کئے، وہ ہمیشہ ضیاء گستر رہتے تھے۔

اسوۂ نبوی

اعتساب کی ترتیب اصلاح نفس سے شروع ہو کر بالترتیب محاسب

احتساب قبیلہ و خاندان

خیرات گھری سے شروع ہوتی ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حکم دیا تھا۔ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْدَارِهِمْ فِي لِقَائِهِ يُعْذِرُونَ**۔ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے آگے حق کی پیش کردار عذاب الہی سے ڈنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے تمام قبیلہ کو جمع کر کے ایک پیغمبرانہ لہجہ میں اس حکم الہی کو سنایا۔

”یا معشر قریش! یا معشر بنی عبدمناف! یا معشر بنی فہر! یا معشر بنی عبدالمطلب! اے فاطمہ (عمرہ) (صلعم) کی بیٹی، تم سب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیوں کہ میں تمہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع و نقصان نہ پہنچا سکوں گا! اے فاطمہ! تجھ کو محمد سے صرف جسمانی تعلق ہے، اور میں رشتے کی بیل کو صرف دنیا ہی میں سرسبز و شاداب رکھ سکوں گا۔ یہ ایک عام احتساب تھا، لیکن مخصوص مواقع پر بھی آپ ازواج مطہرات اور اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دیتے، اور برائی سے روکتے رہتے تھے۔ آمین“

بدوہ لشکار کھاتا جس میں تصویریں بنی تھیں، آپؐ کی نظر پڑی تو فرمایا۔
 اصطیٰ عت قس اصلک ہمارے سامنے اپنا بدوہ ہٹا لو کیوں کہ
 فائدہ لاتر ال تصاد میں اس کی تصویریں ہمیشہ میری نماز میں حائل انداز
 تعرض فی صلاتی ہوئی رہتی ہیں۔

ایک صحابی سے بطور تحفہ کے آپؐ کو حریر کا ایک چغہ دیا۔ آپؐ نے اس کو
 پہن کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ناگواری سے ہمارے
 کھینک دیا اور فرمایا۔

لا ینبغی هذا للمتقین یہ پرہیزگاروں کے قابل نہیں ہے
 غرور و کبر کا سرچشمہ مدح و تعریف ہے، امراء و سلاطین کو اسی مرض نے
 دنیا کی تمام چیزوں سے بالا تر بنا دیا ہے، آنحضرتؐ اگرچہ خیر البشر تھے، لیکن اگر
 کوئی شخص آپؐ کو انبیائے سابقین پر ترجیح دیتا تھا تو آپؐ اس کو منع فرماتے
 تھے۔ ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، صحابی نے غصہ میں قسم کھائی
 اور کہا: ”اسی خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو تمام دنیا سے افضل بنایا ہے“
 یہودی نے بھی قسم کھائی اور کہا: ”اس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ کو تمام دنیا پر
 ترجیح دی ہے۔“ صحابی نے اس پر غصہ میں آکر یہودی کے منہ پر طمانچہ دے
 مارا، اس نے آنحضرتؐ سے شکایت کی۔ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
 کہ دو ٹپھے موسیٰؑ پر ترجیح نہ دو۔

ہے احتساب قومی کے تحت میں داخل ہیں، لیکن آپ نے کئی طور پر دو موقعوں پر نہایت بلیغ تشبیہ کے ساتھ اپنی اس خصوصیت کا اظہار تمام قوم کے سامنے فرمایا۔ ایک موقع پر فرمایا:-

”میری اور میری شریعت کی مثال بعینہ اس شخص کی سی ہے، جس نے ایک قوم کے پاس آکر یہ وحشت انگیز خبر سنائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر تہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں ایک نذیر عریاں ہوں (عرب میں کسی اہم انقلابی واقعہ کی خبر سننے ہو کر دیتے تھے) پس تم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور وہ رات بچ کے نکل گیا اور دوسرے ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر نے دھاوا مارا اور اس کا استحصال کر دیا۔“

دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا:-

”میری اور تمام لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکانی جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیلی، تو پروانے اس پر ٹوٹ کر گرنے لگے اس نے پروانوں کو آگ میں جانے سے روکنا چاہا، لیکن وہ سب اس کے قابو میں نہ آ سکے اور آگ میں گھس گئے۔“

اسی طرح تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ آگ میں داخل ہونے نہ پاؤ لیکن لوگ اس میں گھسے جلتے ہیں۔“

سے روایت ہے کہ آپ ایک رات کو اٹھے اور فرمایا ”سبحان اللہ! آسمان سے فتنہ و فساد کی بارش ہو رہی ہے حادہ برکت و خفا تاں کے خزانے کھل گئے ہیں حجرے میں سونے والیوں کو (ازواج مطہرات) جگادو کیوں کہ دنیا کی بہت سی کپڑے پہنے والی عورتیں آخرت میں برہنہ نظر آئیں گی۔“ آپ نے تیرہ نفس اور استغناء و قناعت کی وجہ سے باوجود فقر و قاف کے بچے اوپر اور اپنے تمام خاندان کے اوپر صدقہ کو حرام کر دیا تھا۔

امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ کی نگاہ بڑی تو فوراً لڑکا بدکھ کچ ”کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان نہیں کھانا۔“

آپ ایک مرتبہ شب کو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ پاس آئے اور فرمایا ”تم لوگ اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”ہماری نیند اور بیداری تو خدا کے اختیار میں ہے، اگر وہ جگائے گا تو جاگیں گے۔“ آنحضرت خاموش ہو گئے مگر اپنی رائے پر افسوس کے ساتھ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی ”کان الانسان اکثر شیء جبلا۔ آدمی بڑا ہی جھگڑلو ہے۔“

احتساب قوم

اگرچہ وہ تمام جزوی مواقع یہاں آنحضرت نے احتساب کا فرض ادا کیا

سَفَذَ الْعُلَاقَ الْأَمَمِ قوموں کو اسی قسم کے لالچی مسائل
قبلہ لے نے برباد کر دیا۔

اسلام نے اگرچہ عرب بالملیت کے تمام توہم آمیز عقائد کو مٹا دیا تھا۔
تاہم بعض باتیں باقی رہ گئی تھیں، اور کبھی کبھی ان کا ظہور ہو جاتا تھا۔ عرب کا
خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج میں گہن لگ جاتا ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے صہبزا دے ابراہیم نے انتقال کیا تو اتفاق سے اسی
دن سورج میں گہن بھی لگ گیا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کی موت
کا اثر ہے لیکن آپ نے فوراً اس خیال سے لوگوں کو روکا، اور فرمایا: ”ہاں اور
سورج کو کسی کے مرنے یا جینے سے گہن نہیں لگتا۔“

عبادات

عبادات بتوں کے روز کی چیز تھی جس میں سہو و غفلت اور بے عنوانی کا
پیدا ہونا ضروری تھا۔ اس لئے آنحضرت کو اس کے متعلق اعتساب کی اکثر ضرورت
پیش آتی تھی۔ اسلام نے ادائے نماز کے لئے مباحث کو واجب قرار دیا
تھا۔ لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت نے

عقائد

آنحضرتؐ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تعبیح عقائد میں بدترین چیز شرک فی اللہ تھی، اور آنحضرتؐ نے صرف شرک ہی کے مٹانے کے لئے جہاد کیا جو امتیاز کی آخری منزل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عقائد ہیں جو عام دسترس سے باہر ہیں۔ اگر عام لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے، تو مذہبی عقائد میں بہت سے مفاسد پیدا ہو جائیں، اور اسلامی عقائد کی راہ لگی فنا ہو جائے جو اسلام کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اسی غرض سے آنحضرتؐ نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ عہد نبوت میں جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے ہیں، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ صحابہ کو زجر و توبیخ کی ہے۔

ایک مرتبہ صحابہ مسئلہ قضا و قدر کے متعلق مباحثہ کر رہے تھے، جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے دو عظیم و حریف مقابل فرقے پیدا کر دیئے۔ آنحضرتؐ نے دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا۔

اَلْمَسْئَلَةُ اَخْلَقْتُمْ تَعْنِي بَعْضُ الْقِسْ آتِ لِبَعْضٍ لِبَعْضٍ
کیا تم لوگ اسی لئے پیدا کئے گئے ہو،
تم لوگ قرآن کو گڈ مڈ کر رہے ہو گزشتہ

عبادات اور مقدمات عبادات کے متعلق آپ نہایت معمول اور برائی باتوں پر بھی گرفت فرماتے تھے۔ ایک بار سفر میں تھے، نماز عصر کا وقت آگیا صیہ نے پاؤں کا مسح کیا، آپ نے دیکھا تو دور سے چلا کر آواز دی۔

ویل للاعقاب عن الناس ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔

ابتدائے اسلام میں نماز کے قیام دادا کی حالت بالکل ابتدائی تھی تاہم تمام جزئیات و فروعات اچھی واضح نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح کا بتدریج ارتقاء مذہب کی ہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالت ایک مدت کے تیزرات کے بعد پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ ابتدا میں اکثر لوگ مسجد کے اندر کھڑک دیتے تھے ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں چھوٹا کادھیا دیکھا، خود اٹھے اور اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا، پھر فرمایا: ”نماز میں ہر شخص خدا سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس لئے کسی شخص کو قبلہ کی طرح کھوکھلا نہیں چاہئے، ابتدا دائیں باتیں، یا اپنے پاؤں کے نیچے کھوکھلا سکتا ہے یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت مسجد کا فرش پختہ نہ تھا۔ صحن مسجد اور عام سطح زمین میں سوا عدد و عمارت تھے اور کوئی اندیاز قائم نہ تھا۔ رستی زمین تھی اور وہ ہر طرح کی رطوبت جذب کر لیتی تھی۔ لیکن اب مسجدوں کا کھوکھلا حصہ پختہ ہوتا ہے۔ پس وہاں کھوکھلا مسجد کی صفائی اور نمازیوں کے حقوق نشست و مقام پر حملہ کرتا ہے۔“

جماعت میں چند اشخاص کو دھونڈا تو نہیں پایا۔ نہایت برہم ہوئے اور فرمایا: ”بی میں آتا ہے کہ ایک شخص کو امام بنا کر خود ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر ان کو آگ میں پھونکے دوں۔“

بعض لوگ جب امامت کرتے تھے تو نماز میں طول دیتے تھے۔ جس سے کاروباری اور ضعیف لوگ گھبرا جاتے تھے۔ ایک شخص نے اسی بنا پر امام کی شکایت کی۔ آپ کو معمول سے زیادہ غصہ آگیا، اور فرمایا: ”تم لوگوں کو مذہب سے متفر کر رہے ہو۔“ امام کو نماز میں تخفیف کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ان میں بعض ضعیف و کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ

نماز کا اصلی مقصد خشوع و خضوع ہے، لیکن جب کسی کے طرز عمل سے ان کا ظہور نہیں ہوتا تو آنحضرت اس کو تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت عجلت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا نماز کو پھر دہراؤ۔ ”تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔“ اس نے تین بار نماز دہرائی۔ اور آپ نے تینوں بار ٹوکا، آخر میں اس نے کہا، ”اب میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔“ آپ نے تکبیر، قرأت، رکوع، سجدہ، قیام و قعود کے وہ طریقے بتائے جن سے اطمینان، سکون، وقار، اور اعتدال کا اظہار ہوتا

کرتا ہے

ہے،، لے

ایک مرتبہ آپ منطوبہ دے رہے تھے اور لوگ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنی رہے تھے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا۔ آپ نے دریا فست فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے ندرمانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، ساتے میں نہ بیٹھے گا، کسی سے بات چیت نہ کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ آنحضرت نے حکم دیا کہ اس کو بیٹھنا چاہیے۔ ساتے میں آنا چاہیے۔ گفتگو کوئی چاہیے اور روزہ کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ ۷

اسی طرح آپ کو ایک شخص نظر آیا جس کو ایک آدمی ناک میں نکیل ڈال کر غانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ آپ نے اس کی ناک کی رسی کاٹ دی اور فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ۔ ۸

لیکن ان بدعات سے زیادہ ان اصولوں کا مٹانا ضروری تھا جن کی بنیاد پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ بدعت کا سب سے بڑا سرچشمہ تشدد آمیز مذہبی انتہاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے نظام عبادت کو نہایت سہل و آسان طریقے پر قائم کیا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ خود اسلام کے سنگ بنیاد پر بدعت کی عمارت نہیں قائم کی جاسکتی تھی، تاہم ابتداء میں صحابہ کا ایک پر جوش و فہم گروہ نہایت شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف

بدعت

نظام مذہبی کا سب سے زیادہ خطرناک مرض بدعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اسلام اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا تاہم جاہلیت کے زمانے کی بہت سی بدعتوں کی جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی۔ اس لئے آپ ہمیشہ ان کے مٹانے میں مصروف رہتے تھے۔

بدعت اگرچہ مختلف قسمیں اور مختلف مظاہر ہیں، لیکن اس کی بدترین شکل یہاں بیت ہے، جو یہود و نصاریٰ کے مذہب کا جز بن گئی ہے۔ درحقیقت یہاں اتذبحو معا۔ عرب پرچوں کہ یہود و نصاریٰ کا اثر غالب تھا، اس لئے وہاں اس قسم کی بدعات پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ”اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔“ صنف کی وجہ سے بیٹوں کے سہارے چلتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اس نے اپنے آپ کو کیوں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ خدا اس سے بے نیاز ہے۔“ عقبہ بن عامر کی بیہوشی نے خانہ کعبہ تک ننگے پاؤں پیدل جانے کی منت مانی، اور عقبہ کو آنحضرتؐ کے پاس بھیجا کہ پوچھو آئیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”سواری پر بھی جا سکتی

مزدوری خیال کی جاتی تھی۔ اس لئے بدعات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انسداد کیا گیا۔

عرب کے جذبات نہایت لطیف و رفیق تھے۔ اس لئے وہ اعزہ و اقارب کی موت سے نہایت متاثر ہوتے تھے۔ جس کا اظہار مختلف مناسبتوں سے کیا جاتا تھا۔ عورتیں نہایت شدت کے ساتھ میت پر گریہ و بکا کرتی تھیں۔ منہ نوچنا، بال منڈوا ڈالنا، گریبان چاک کر دینا، شوہر کی موت پر برسوں تک خاص خاص پابندیوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ کرنا، عرب کی عورتوں کا عام شعار تھا۔ آنحضرتؐ نے ان تمام رسوم کو نہایت سختی سے مٹایا۔ لیکن شخصی حالتوں کے علاوہ میت پر قومی حیثیت سے بھی ماتم کیا جاتا تھا۔ ایسی قبیذ کی بہت سی عورتیں حج ہو کر میت کے فحاش و فضائل بیان کرتیں اور باہم روتی تھیں، اسی رسم کا نام ”نیادہ“ ہے۔ آنحضرتؐ کے زمانے تک یہ رسم قائم تھی۔ لیکن آپؐ کے سامنے جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تو اس طسرت کی عورتوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی

حضرت ام سلمہؓ کو جب اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو یہ حسرت بولیں وہ مسافر مسافرت میں مرا، اس پر اس قدر گریہ و بکا کروں گی کہ پیادہ کا رہے۔ چنانچہ اس غرض سے انھیں تو عرب کے دستور قدیم کے مطابق ایک عورت نے گریہ و بکا میں ان کا ساتھ دینا چاہا۔ آنحضرتؐ نے دیکھا تو فرمایا: ”کیا اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتے ہو۔ جس سے خدا نے اس کو نکال دیا ہے“

رہنا چاہتا تھا جب آنحضرتؐ نے ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا شروع کیا، تو اکثر صحابہ نے بھی اس کی تقلید کی لیکن آپؐ کو نظر آیا کہ یہی چیز بدعت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ آپؐ نے صحابہ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس پر بھی لوگ باز نہیں آئے۔ تو معمول کے خلاف متصل روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کہ لوگ خود گھبرا کر باز آجائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کثرتِ صوم و صلوٰۃ اسی بنا پر روک دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی شدتِ زہد سے منع فرما دیا تھا۔ اور آپؐ نے ان کی تائید کی تھی یہ

رسم و رواج کا انشداد

رسم و رواج کو جب استیقام ہو جاتا ہے تو بدعات یا غریح ان کا چھوڑنا بھلا نہایت شاق گذرنے لگتا ہے۔ والا لکم۔ اکثر حالتوں میں وہ بدعات سے کم ضرر رساں ثابت نہیں ہوتیں، اور بڑی قیامت یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی حیثیت پیدا کر لیتی ہے۔

عرب میں بہت سی مضر رسمیں قائم ہو گئی تھیں جن کی پابندی نہایت

اتنا دوس گی؟ بولیں نہیں، تو آپ نے فرمایا ”پھر واپس جاؤ، اللہ
 عرب کا فخر پسند طبیعت ہمیشہ باپ دادا کے کارناموں کا ذکر خیائیت بلند
 آجنگی سے علی و سید شہاد کرتی تھی یہاں تک کے زمانہ حج میں بھی یہ داستان پورنیہ
 تہذیب کی جاتی تھی۔ وا ذکر و اسماء اللہ کذا کسر کسر آبا و کحواد استند ذکر
 اس کو مناسرت“ کہتے تھے فخر و عذر کے اظہار کا یہ طریقہ اکثر بڑی بڑی
 ذرا عین قائم کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو بالکل ہی مٹا دیا۔ مگر اس کا اثر
 مختلف صورتوں میں پھیل گیا تھا سمجھلے اٹا کے ایک صورت یہ تھی کہ باپ دادا
 کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بھی قسم کھائی۔ آپ نے فرمایا
 خدا باپ کے نام کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، صرف خدا کی قسم کھانی چاہیے۔ ورنہ
 قاموشی بہتر رہتی ہے۔

اخلاق و اصلاح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد اصلاح اخلاق و تزکیہ
 نفس تھا، جس کو خود آپ کے ظاہر فرما دیا تھا۔
 انما بعثت لانسہ میں اخلاق کی نیکیاں کے لئے مبعوث ہو
 مکارم الاخلاق۔ ہوں۔

جب حضرت جعفر بن ابی طالب کے قتل کی خبر آئی تو ان کی عورتوں نے اسی طریقہ سے نوحہ کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے آنحضرت کو خبر کی۔ آپ نے منع کرنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ ناکامیاب واپس آیا۔ آپ نے اسی مرض سے دوسری مرتبہ پھر اس کو بھیجا۔ اس پر بھی کچھ اثر نہ ہوا تو تیسری بار فرمایا: جا کر ان عورتوں کے منہ میں خاک بھونک دو۔

جنازہ کے متعلق بھی اسی قسم کی متعدد درسیں پیدا ہو گئی تھیں۔ مثلاً اہل عرب جنازہ کے ساتھ سواری پر جاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ جنازہ کے ساتھ سوار سپر کر رہے ہیں۔ فرمایا: کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرشتے پھیل ہیں اور تم سواری پر جا رہے ہو؟

جنازہ کی مشابعت صرف ایک کرتے ہیں کہ کرتے تھے، اظہار غم کے لئے چادر اتار ڈالتے تھے۔ چادر عرب کا عام لباس تھا۔ آنحضرت نے اسی وضع میں چند اشخاص کو دیکھا تو فرمایا: کیا جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہے ہو؟

جنازہ میں عورتیں بھی عموماً شریک ہوتی تھیں، چنانچہ آپ نے چند عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بوجھا: ”کیوں مہچھ بولیں ایک جنازہ کا انتظار رہنے فرمایا“ کیا اس کو غسل دو گی؟“ ان سبوں نے کہا ”نہیں“ پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو کاندھا دو گی؟“ ان سبوں نے کہا ”نہیں“ پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو قبر میں

مے اس میں دستہ لگایا، اور حکم دیا کہ ”جنگل میں جا کر لکڑی کاٹو اور پچو-۱۵ دن تک میں تمہاری صورت نہ دیکھوں“ وہ لکڑی کاٹ لایا اور اس کو فروخت کیا۔ دس دہم ہاتھ آئے۔ اس رقم کو لے کر آنحضرت (صلعم) کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ”اس رقم سے کچھ غذا اور کچھ کپڑا خرید کر کھاؤ پیو، گداگری سے یہ بہتر ہے وہ تو آدمی کے چہرے کا داغ ہے۔ صرف اپنا پیچ لوگوں کے لئے ہی جائز ہو سکتی ہے۔“

رشوت خواری

عدل و انصاف کی بربادی اور ظلم کی روح فحیث کا سب سے بڑا سبب رشوت خواری ہے۔ عہد نبوت میں چوں کہ آنحضرتؐ کے فیضی صحبت سے صحابہ کا معیار اخلاق نہایت بلند ہو گیا تھا۔ اس لئے رشوت خواری کی مثالیں نہیں ملتی۔ تاہم جب کبھی کسی کے طرز عمل پر رشوت کا شبہ کبھی ہوتا تھا تو آنحضرتؐ اس پر تہنید فرماتے تھے۔ حکام و عمال کو اگر رشوتیں نذر و بدریہ کے ذریعہ دی جاتی ہیں۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا آپ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو صدقہ و سونے کے لئے بھیجا، اس نے واپس آکر آنحضرتؐ کے سامنے صدقہ کا مال پیش کیا اور کہا اتنا مسلمانوں کا مال ہے اور اس قدر مجھے بدیتاً ملا ہے۔ چوں کہ اس قسم کا بدیہ رشوت کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اور اگر غلامیہ اس کا اسناد نہ کیا جاسے تو اور لوگ بھی اس لئے سنو اپنی ماہ ص ۳۶۷

اور یہ مقصد ہمیشہ آپ کے پیشِ نظر رہتا تھا۔ اصولی طور پر آپ نے افلاک کے متعلق جو اسلا میں کہیں، وہ ان کے علاوہ ہے۔ جزئی طور پر جب کسی شخص سے کسی قسم کی بد افلاقی کا ظہور ہوتا تھا تو آپ فوراً اس کو تہذیب فرما دیتے تھے چنانچہ عادیث میں اس کی کثرت مثالیں ملتی ہیں، جن کے ہر نبیات کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔

انسداد گداگری

اسلام نے زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا کیوں کہ خاص خاص لوگ اس کے حقیقی مستحق تھے، لیکن عام طور پر اسلام گداگری اور مفت خواری کو نہایت ذلیل پیشہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق لوگوں کو اس سے نہایت سختی کے ساتھ روکتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ سے سوال کیا، آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ پونجی بھی ہے؟ اس نے کہا ”ایک ٹاٹ ہے جس کا اوڑھتا بچھا ہوں ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں“ آپ نے فرمایا ”اس کو جا کر لے آؤ۔“ وہ جا کر اٹھ لایا، آپ نے تمام صحابہ کے سامنے اس کو بغرض فروخت پیش کیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم پر لینا چاہا، دوسرے صحابی نے قیمت میں اضافہ کر کے دو درہم پر لے لیا۔ آپ نے دووں درہم اس انصاری کے حوالہ کر دیے اور فرمایا ”ایک درہم کا فضل لے کر گھر میں دے آؤ۔ دوسرے درہم کا ایک بولہ خرید کر پیرے پاس لاؤ۔“ وہ بولہ خرید کر لایا۔ آپ نے خود دست مبارک

حفظ الیل وحفظ اللسان :-

اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی اصول یہ قائم کیا تھا۔
 المسلمون من بعدہ مسلمون سناں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان
 من بعدہ لسانہ سے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے۔

اس اصول کی خلاف ورزی کا اثر اگرچہ ہر موقع پر برے نتائج پیدا کرتا ہے
 تاہم برابر درجہ کے لوگ انتقام لے کر اپنے دل کو تسکین دے لیتے ہیں کز ورنہ
 کو تو اس کا بھی موقع نہیں مل سکتا چنانچہ اس قسم کے موقعوں پر جب کوئی شخص اس
 اخلاقی جرم کا مرتکب ہوتا تھا۔ فوراً لوگ دیتے تھے حضرت ابوذر غفاری فرماتے
 ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی آپ نے فرمایا: تم اس کو گالی دیتے
 ہو تم میں۔ زمانہ جاہلیت کا اثر ابھی باقی ہے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں
 کو خدا نے تمہارے سپرد کیا ہے۔ جو تم کھاؤ۔ وہی ان کو کھلاؤ۔ جو تم پہنو، وہی ان
 کو پہناؤ۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو، اگر لیٹے ہو تو ان کی اعانت
 کر دے۔

حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں: میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ یکایک
 پیچھے آواز آئی کماے ابو مسعود! ہوشیار! خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت
 ہے بھارتیہ جواہر - ۱۱

طرف سے فائدہ اٹھاتے اس لئے آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا: اس عامل کو دیکھو جو کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مال میرا ہے۔ خدا وہ اپنے گھر میں تو بیٹھ کر دیکھے کہ اس گے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں لے؟

خیانت کا السداد:-

معاملات میں سب سے زیادہ خیانت، چالاکی، اور فساد و فریب کا موقع تجارتی کاروبار میں مل سکتا ہے۔ اس لئے آنحضرت فاس طور پر اس کا طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے اور ایک شخص کے نظر کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نمی فوس ہوتی چوں کہ بھیگنے سے عذ کا دھن بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا ”جو شخص دھوکا دیتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہے۔“

عرب میں چوں کہ فساد بہت کم آتا تھا، اس لئے جب باہر سے سوداگر غزالائے تھے تو لوگ شہر سے باہر ہی تمیناً خرید لیتے تھے، لیکن اس سے کئی طرح کے نقصانات پیدا ہوتے تھے۔ اولاً تو شہر محروم رہ جاتا تھا، دوسرے یہ ایک غیر معینی وغیر معلوم بیع تھی، اس لئے آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھلا آپ عموماً لوگوں کو اس پر سزا دیتے تھے۔

اسی سادگی کی تعلیم دیتے تھے، اور جب کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر سے گذرتی تو اس سے بیزاری ظاہر فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ راستے سے گذرے تو ایک بلند عمارت نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ خاموش ہو گئے لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ انھوں نے کئی بار سلام کیا لیکن آپ کا اعراف بدستور قائم رہا۔ انھوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت کی ناراضی کا سبب پوچھا تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ فوراً گئے اور اس مکان کو منہدم کر دیا۔ آپ دوسری بار اس طرف سے گذرے تو فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہو گئی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! صاحب فناء نے آپ کی ناراضی کے خوف سے اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا ہر وہ گھر جو ضرورت سے زیادہ ہی صاحب فناء پر وبال ہے۔

ایک مرتبہ آپ کسی لطائی سے واپس آئے، حضرت عائشہ نے شوق و محبت سے گھر کو ایک نہایت رنگین پردہ سے سجادیا، آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے سلام کیا، لیکن آپ کے چہرے سے ناراضی کے آثار ظاہر ہوئے اور سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر خود اپنے دستِ مبارک سے پردے کے دو ٹکڑے کر دیئے اور فرمایا کہ خدا ہی کو مٹی اور پتھر کے آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔

حاصل ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنحضرتؐ تھے حضرت ابوسعودؓ پر اس کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔

مدامی کا انداد

انسان خوشاپند ہے، امد مدامی اس دلی ہوتی چٹکاری کو اور بھی ابھار دیتی ہے۔ امرا و سلاطین کو اسی نے تباہ کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مدح سے نفرت تھی، اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نہایت مبالغہ آمیز طور پر ایک شخص کی مدح کر رہا تھا، آپؐ نے دیکھا تو فرمایا تمہارے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔“

عیش پرستی کا انداد

عیش پرستی بظاہر تمدن کا زیور ہے، لیکن درحقیقت اس کے اندرونی نظام کا اصلی گہنہ یہی چیز ہے۔ آنحضرتؐ کی زندگی نہایت سادہ تھی، آپؐ تمام لوگوں کو

یورپ کو آج اپنے تہذیب و تمدن پر بڑا ناز ہے اگر یہ یورپ کی خلاق
 حالت کے اصلی منظر نہایت نفرت انگیز ہیں۔ بظاہر ہر انگریز کو ستر عورت
 کا خیال رہتا ہے اور کسی نے کسی انگریز کو راہ میں برہنہ تن بہت کم دیکھا
 ہوگا، لیکن اسلام کی تہذیب اس بارے میں صرف نالشی لباس آراتی ہی
 کو کافی نہیں سمجھتی ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
 میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا، فوراً منبر پر تشریف لائے اور ایک
 عام خطبہ دیا۔

ان اللہ حی سستیر فدا صاحب حیا اور پردہ دار ہے
 یحب الحیاء والستیر وہ حیا اور ستر پوشی کو پسند کرتا ہے
 فاذا غسل احدکم فلیستر پس تم میں سے جو کوئی غسل کرے چاہیے
 کہ پردہ ڈال لیا کرے۔

آنحضرتؐ کو ستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ مسور بن مخزوم
 نے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ اس حالت میں ان کا کپڑا گر گیا آپ نے فوراً ٹوکا
 کہ کپڑا اٹھاؤ برہنہ نہ ہو تو لیکن یورپ کی ستر پوشی کا یہ حال ہے کہ غسل خانوں
 حماموں، کھری ساحلوں، اور سیراکی کے حوضوں میں صدا بہا متہرک انسان برہنہ
 ہو کر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اسی قسم کے مواقع پیش آئے ہیں۔

عفتا وعصیت

اسلام پاک بازی اور عفت کی تعلیم دینے کے لئے آیا تھا۔
والذین لفسر وحبہم کامیاب مسلمان وہ ہیں جو عقیف
حفظوں۔ اور پاک باز ہیں۔

اس بنا پر جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جن سے مسلمان کی
اس خصوصیت بدرجہا آسکتا تھا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس
سے تعرض فرماتے۔

حضرت فضل بن ابی ہاشم نہایت وجہ آدمی تھے۔ رمضان حج میں آنحضرت
نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ ایک خوش عورت آنحضرت کی طرف
فتویٰ پوچھنے کے لئے بڑھی۔ فضل نے اس کو شوق کی نگاہوں سے دیکھنا
شروع کیا آنحضرت نے خود دست مبارک سے ان کی ٹھنڈی پکڑ کر ان کا
منہ اس کی طرف پھیر دیا۔

نے فرمایا: یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ اس نے کہا میں عورت ہوں،
فرمایا: اگر تم عورت ہو تو مہندی لگاؤ۔

اکثر عورتیں نہایت غیر محتاط لباس پہنتی تھیں۔ اس کے متعلق خود قرآن
حکیم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس
قسم کی بے احتیاطی کا حلقہ فرماتے تو فوراً روک دیتے تھے۔ حضرت اسامہ
بن ابی بکر آپ کے سامنے باریک کپڑا پہن کے آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا،
پھر فرمایا: عورت بلوغ کے بعد صرف منہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔

عورتیں عموماً راستوں میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں۔ ایک
مرتبہ آپ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد و عورت دونوں ساتھ ساتھ راہ میں چل
رہے ہیں آپ نے فرمایا: ”تم کو درمیان راہ میں چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تم
کو راستے کے کنارے چلنا چاہیے۔“ اس کے بعد عورتیں دیواروں سے لگ کر
چلنے لگیں۔

اس قسم کے بیسویں واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔

رفع نزاع باہمی و اصلاح ذات البین
اسلام نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان الہی یہ بتایا ہے۔

اصلاح شیون النساء:-

اس معاملہ میں عورتوں کی حالت مختلف حیثیتوں سے قابل توجہ و محتاج اصلاح تھی۔ عرب میں مخنتوں کا ایک گروہ موجود تھا جو علانیہ گھروں میں آتا جاتا تھا۔ ایک مخنت نے ازواج مطہرات کے سامنے ایک عورت کے محاسن بالکل ایک مرد کی نظر و ذوق سے بیان کئے۔ آنحضرتؐ نے فوراً حکم دیا کہ یہ لوگ گھر میں نہ گھسنے پائیں۔

عرب کی عورتوں میں جو بد اخلاقیات پھیل گئی تھیں، ان میں ایک بد اخلاق یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرتی تھیں۔ آنحضرتؐ نے ان پر عموماً لعنت بھیجی ہے۔ لیکن سب کبھی کسی عورت کی وضع کو مردوں سے بلا قصد بھی مشابہت ہو جاتی ہے، تو فوراً ٹوک دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ آپؐ نے دیکھا تو فرمایا۔

لَبِئْسَ، لَا لَتَيْنِ۔ ایک تکر کے اوڑھو۔ دوت نہ کرو۔

کیوں کہ دوت کرنے سے عامرہ کے ساتھ مشابہت ہو جاتی تھی، جو مردوں کی فام و وضع ہے۔ آپؐ کو اس پر اس قدر اصرار تھا کہ ایک عورت نے بدوہ سے آپؐ کو ایک خط دیتا ہوا اس کے ہاتھوں میں منہدی نہ لکھی آپؐ

مصلحت ادب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑوں کے ادب و تعظیم کا نہایت میل
 رہتا تھا۔ صحابہ باتوں پر گرفت کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت عبداللہ
 بن مسعود کے چہرے بیٹھے گئے تو میں مراقبت کرتا تھا تو آپ نے فوراً ٹوک
 دیا الکبیر، الکبیر۔
 یعنی پہلے بڑے کو بولنے دیا۔

فاحصہ حرم جنتہ
فدا نے تم کو باہمی دشمنی کے بعد بھائی

بھائی بنا دیا۔

اخوانا

لیکن باہمی اختلاف و تباہی یہ رشتہ اخوت ٹوٹ سکتا تھا اس لئے
آنحضرتؐ کے فرائض اہتمام میں سب سے اہم فریق رفع نزاع تھا چنانچہ
جب بھی آپؐ کو کسی شرف و فساد و فتنہ کی خبر ملتی تو آپؐ جاتے اور اصلاح فرماتے
ایک مرتبہ آپؐ کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی عمرو بنی ف میں باہم کچھ ناچاقی پیدا ہو
گئی ہے۔ آپؐ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور معاملہ کے سلجھانے
میں اس قدر دیر لگی کہ نماز کا وقت آگیا چنانچہ حضرت بلالؓ کے درخواست
کرنے پر حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی۔

عبداللہ بن سلول ایک بار نہایت گستاخانہ پیش آیا، یہاں تک کہ صحابہ
سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ لڑنے بھڑنے پر تیار ہو گئے، اس پر عبداللہ بن سلول
کے حامی بھی اٹھے، اور فریقین باہم دست و گریباں ہو گئے، لیکن آنحضرتؐ نے
مسلمانوں کو سمجھا بھیا کر الگ کیا اور فرمایا کہ علیؓ فساد سے بہتر ہے۔

واقعہ فاک کے متعلق خود مسلمانوں کے دو قبیلوں اوس و خزیمہ
میں سخت نزاع قائم ہو گئی، اور دونوں فریق امداد جنگ ہو گئے لیکن آنحضرتؐ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر ٹھنڈا کیا۔

کو صرف اسی لئے قائم کیا گیا ہے۔ تاکہ میزانِ عدل کی نگرانی کرے اور بدی کے درخت کو بڑھنے اور پھلنے سے روکے۔

جہادِ اسلامی اسی اقتساب کی ایک اصولی حقیقت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کا نام ہے، اور یہی وہ قوتِ معلّمہ و مربیہ ہے جو امتِ مسلمہ کے ہر فرد کو سپرد کی گئی۔ اور ان کی سبب فرمایا کہ کنتم خیر امة اخرجت للناس، تا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر گذشتہ نمبر میں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے چند متفرق واقعات جمع کر کے کوشش کی تھی کہ آپ کی زندگی کو ایک ”ختب“ زندگی کے لحاظ سے پیشِ نظر رکھ سکیں، اور بحیثیتِ سچائی کے ایک محتسب ہونے کے جو اسوۂ حسنہ آپ نے قائم کیا ہے، اس کے بعض اہم جزئیات قوم کے بعض واقع ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں آج صحابہ کرام اور تربیت یافتگانِ آغوشِ نبوت کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مومنوں اور اولاد کا نمونہ بھی اس بارے میں واضح ہو جائے۔ یہ میدانِ نہایت وسیع ہے ہم سر دست غلافِ راشدہ کی تربیت تاریخی اختیار کریں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے سلسلہ شروع کریں گے۔

اسوۂ صلیقی بحیثیت محتسب

حضرت ابوبکر صدیق کی ذات درحقیقت آنحضرتؐ کے اسوۂ حسنہ کا ایک

تہذیب یافتگان جہاد نبوت کا اسوۂ حسنہ

اعتاب کے معنی یہ ہیں کہ انسان نیکی کا محافظ ہو، اور بدی کی شکل اور ہر نمود کو فنا کرنے کا اپنے اندر ایک اُن قہک عشق رکھے۔ وہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کا محتسب ہو، پھر اپنے خاندان کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے محلہ کا، اپنی قوم اور پھر تمام کمرۃ الارضی کا لتکو ذ شہداء غی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً۔

وہ ہمیشہ دنیا کے ہر اعتقاد و عمل کا اعتاب کرے، یعنی ہمیشہ نگران رہے کہ نیکی اور راستی کی راہ سے انحراف تو نہیں ہو رہا؟

اگر اس کو سچائی اور عدالت سے انحراف نظر آئے، تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے، اپنی تمام قوتوں سے اس انحراف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کی سچائی کا محافظ و ذمہ دار ہے۔ اور اس کے وجود

کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ حضرت ابو بکر ہمیشہ اس فرض کے ادا کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے جب سے جو ش سنبھالا ہے۔ اپنے گھر کو مسلمان ہی پایا۔ حضرت ابو بکر کی اسی ہدایت اور ارشاد اقباب کی برکت تھی، ورنہ اس وقت صدمہ فائدہ ہی تھے جن کا کوئی ایک شخص تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن تمام گھرانے بدستور کفر میں مبتلا تھا۔ حضرت عائشہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آچکی تھیں، ادب ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت و ارشاد کی ضرورت نہ تھی، تاہم جب کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جاتی تو نہایت سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے تھے۔

حضرت عائشہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی سفر میں تھیں۔ ان کا ہار گم ہو گیا۔ آنحضرت اور صحابہ اس کی تلاش کے لئے نکل گئے اتفاق سے اس جگہ پانی ٹاٹا ہوا سامان نہ تھا۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی۔ وہ آتے تو دیکھا کہ آنحضرت حضرت عائشہ کے زانو پر ابو بکر صدیق سے شکایت کی وہ آتے تو دیکھا کہ آ۔ منبٹ نہ ہو سکا اور حضرت عائشہ کو بہت ملامت کی کہ: "تو نے اپنے ہار گم ہونے تمام لوگوں کو اس قدر پریشان کیا" چنانچہ اس موقع پر آیت تمیم نازل ہوئی تھی۔ اور تمام صحابہ پکار اٹھے تھے۔

یہاں ابی سہیل
یعنی اے فائدہ ان ابو بکر! تمہاری طرف سے
پہلی ہی برکت نہیں ہے کہ حکم تمیم کے نزول
کلامت ہوئے اس سے پہلے ہی تمہارا وجود یہ کلمہ سرچشمہ رہ چکا ہے۔

مکمل ہو تو ہے۔ فطرت صالحہ نے جاہلیت ہی کے زمانے سے ان کے دل میں فرضِ احتساب کے ادا کرنے کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ اسلام نے ان چھپے ہوئے شرار کو چمکا دیا، اور وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی محتسبِ اعظم بن گئے۔

فسق کبترِ نفس :-

ان کو تزکیۂ نفس کا (جو احتساب کی پہلی شرط ہے) اس قدر خیال تھا کہ ان کے غلام نے ایک بار ان کو کچھ مال لاکر دیا۔ اس کو حضرت ابوبکر نے اپنی وجہ معاش میں صرف کر دیا، غلام نے کہا وہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا مال "وقایہ" انہوں نے کہا "مجھے کچھ خبر نہیں" اس نے کہا "وہ میں جاہلیت کے زمانے میں عرب کے کاہنوں کی طرح مکر و فریب سے غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ آج ایک شخص نے اسی کا موازنہ دیا۔ اور آپ نے اپنی وجہ معاش میں خرچ کر دیا۔" حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی مال کی معاش سے کچھ غذا اس وقت کھائی تھی۔ جوش میں آکر اپنی انگلیاں ملحق میں ڈال دیں، اور جو کچھ کھایا تھا، تھے کر کے نکال دیا۔ (بخاری)

اصلاح خصال :-

شرائطِ احتساب میں اپنے نفس کی اصلاح کے بعد اصلاحِ فاندان

اللہ تعالیٰ۔ صا محمد الا

رسول سے

چاہیے کہ ان کا خدا اب تک زندہ ہے اور کبھی نہ

مر گیا۔ خدا خود کہتا ہے کہ محمد تو صرف ایک پیغمبر

ہیں، جیسا کہ ان کے پہلے پیغمبر آئے اور اپنا فرض نبوت ادا کر کے دنیا سے چلے گئے۔

صحابہ کچھ ہیں کہ ”اس خطبہ کے بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت بالکل نئی

ہے جو کبھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔“ ان کی زبان سے وہ کچھ اس طرح بر وقت ادا ہوئی کہ شخص

کے دل میں آ کر گئی اور ہر زبان میں آ کر گئی اور ہر زبان نے اس کو بار بار دہرایا!

غالباً اسی ضبط و استقلال کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سقیونہ

ساعہ میں انہی کی بیعت کے لئے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔

خلافت کے بعد اعتاب کا ایک نہایت نازک موقعہ اور پیش آیا۔ یعنی

ایک گروہ نے زکوٰۃ روک دی۔ حضرت ابوبکر نے اُن سے جہاد کرنا چاہا حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا ”کلمہ گو یوں کے ساتھ کیونکہ

جہاد کیا جاسکتا ہے؟“ لیکن حضرت ابوبکر نے صاف کہہ دیا ”جو لوگ نماز

اور زکوٰۃ میں ذرہ برابر بھی تفریق کریں گے، اور ایک بکری کا بچہ بھی روک لیں گے۔

میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں ان کی اصابت

رائے کو تسلیم کرنا پڑا۔

ان اہم مواقع کے علاوہ اعتاب کے اور بھی جزئی موقعے عہد نبوت میں پیش

آئے، اور انہوں نے اس فرض کو ادا کیا۔ صحابہ کرام کہ پیغمبرانہ اعمال کا میدان اس

دور وسیع ہے کہ تمام واقعات کو جمع کرنا ممکن نہیں۔ عید کے دن کچھ عورتیں حضرت عائشہ

کے گھر میں گارہی تھیں۔ حضرت ابوبکر آئے اور ان کو زنا کیلئے اٹھائیں۔ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم

سے بخاری جز ۲۔ ص ۷۷۔ کتاب النہی منز ۲۔ قاری جز ۲۔ ص ۱۷۰۔ کتاب النہی

احتساب ملت

قوم کی ہدایت و ارشاد کے لئے انھوں نے ایسے نازک موقعہ پر فرض احتساب ادا کیا کہ خود حضرت عمرؓ بھی غایب و مستقل شخص کے ہوش و حواس بھی پر آئندہ ہو گئے تھے آنحضرتؐ کے انتقال کے وقت اسلام ایک - مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا چھپے ہوئے دشمنوں کے مخفی مذبذبات میں جنبش پیدا ہو گئی تھی، اور اگر ضبط و استقلال کے ساتھ ارکان اسلام کو قائم نہ کر دھایا جاتا ہے تو دشمنان حق اس مہلت کو اپنے دیرینہ حوصلوں کی شکار گاہ بنا لیتے - لیکن اس اہم غرض کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی، اور محبوب رب العالمین کے فراق نے تمام صحابہ کو سرگرمی و حیران بنا دیا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ ہی کا دماغ کھاجو سکن کی حالت میں تھا۔ محبت اور عذوبہ عقیدت کا الہار انھوں نے آنحضرتؐ کے حبد اطہر کو چوم کر دیا تھا، لیکن اسلام کی مخالفت اس سے بھی زیادہ مقدم تھی - چنانچہ ابھی آپؐ دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے دیکھا کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں صحابہ سے کچھ خطاب کر رہے ہیں انھوں نے روکا، وہ باز نہیں آتے - پھر بھی انھوں نے روکا، وہ باز نہیں آتے - پھر روکی پھر بھی انھوں نے توجہ نہ کی اب مجبور ہو کر خود ایک خطبہ دیا۔ جس نے تمام صحابہ کو ان کے آگے ہمہ تن گوش بنا دیا۔

جو لوگ تم سے محمدؐ کو پوچھتے تھے تو انہیں معلوم ہو کہ اب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھماکے کے ساتھ ان کے اسلام کا بھی خاتمہ ہو چکا، لیکن جو لوگ خدا کے پوچھنے والے تھے، ان کو یقین

اما العبد کان منہ بعد محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم فان محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم قد ملت، ومن کان بعد، ہوا، ہوا، ہوا، لا یسوت حقاً
الغیرہ الی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار سنبھالی اور آنحضرت سے عرض کیا، اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔

ایک غزوہ میں عبداللہ بن ابی نے کہ منافقوں کا لیڈر تھا، کہا: ”مدینہ چل کر محمد (مسلم) کو نکال دیا جائے گا“ حضرت عمر نے فوراً آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی: ”مکرم دیجئے کہ اس منافق کا فیصلہ کر دوں“ لیکن رمتہ الناس نے دونوں موقعوں پر ان کو روک دیا۔

اعتساب کے لئے نرمی و ملاحظت کے ساتھ بہت زیادہ دلیری، آزادی اور جمہوریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ میں اعتساب کی یہی آغزال ذکر شان زیادہ نمایاں نظر آتی ہے جس کے بغیر کوئی انسان سچائی کا محتسب نہیں ہو سکتا۔ اسیران بدر اور صلح حدیبیہ کے واقعہ میں انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے حیرت و اختلاف کرنے کی جرأت کی، اس کا حال ہر اس شخص کو معلوم ہے جس نے صحاح کا مطالعہ کیا ہے جب آنحضرت نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پر طعن چاہی تو دیکھو کہ انہوں نے اختیار دامن پھر مہرے روک لیا ہے

تمام صحابہ کو کم و بیش اعتساب کے ادا کرنے کا خیال تھا، لیکن کسی کی یہ جرأت نہ تھی کہ آنحضرتؐ کی بیویوں کے منہ میں بھی روک ٹوک کرتا۔ اس معاملہ میں صرف حضرت عمرؓ تمام صحابہ کے اندر ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت سودہ کو باہر نکلنے پر انہی نے گڑبگڑایا اور خود آیت صباب نے بھیمان کی تائید کی یہاں تک کہ خود حضرت ام سلمہ کو پاک بارسکایت کرنا پڑی کہ وہ اسے عمرؓ اب تم اس قدر بڑھ چلے ہو کہ ازواج مطہرات اور خود آنحضرتؐ کے

نے ان کو گانے کی اجازت دیدی۔

ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ وہ بالکل خاموش ہے لوگوں سے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے عرب کے قدیم طریق رسپانیت پر خاموشی مچ کیا ہے انہوں نے اس سے کہا ”یہ جائز نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔“

یہ نہ سمجھتے تھے کہ اس فرض کے ادا کرنے پر ان کو اسلام کی قوت یا خلافت کی سلطنت نے اس قدر دلیر کر دیا تھا، بلکہ یہ قوت خلافت سے پہلے بھی ہمیشہ اسی طرح اپنا عمل انجام دیتی رہی۔ ابتدائے اسلام میں جب اسلام کا کوئی عارف دلدرد کار نہ تھا، اس وقت بھی انہوں نے اسی دلیری کے ساتھ اس فرض کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن معیط نامی ایک شقی آیا اور آپ کی اس مقدس گردن کو پکڑ کر زور سے دبایا جس کے اندر سے تمام کائنات ارضی کی سعادت کی مددائیں ^{مظنی} نکلتی تھیں حضرت ابو بکرؓ فوراً لپکے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو دور پھینکا اور کہا ”آہ، تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف خدا ہے۔“

۱۰۵) حساب فاروقی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اسلام لانے کے بعد بھی وہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔

ہم حدیثوں میں قدم قدم پر پڑھتے ہیں کہ جب کسی نے شان اسلام کے خلاف کوئی بات کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار اٹھالی۔ مہلب بن بلتعہ نے مدرسہ سے اہل مکہ کو ایک خط لکھا، جس کے چھ ہیجان کو مسلمانوں کے محضی حالات معلوم ہو گئے۔

حضرت ابو ہریرہ نے جب کثرت سے روایتیں کیں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔
 ”اب اگر تم نے امتیاط نہ کی تو کوڑوں سے پٹو اگر نکلوا دوں گے۔“

ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو تین بار سلام کیا، وہ مصروف تھے جو آپ
 نہیں دیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ فارغ ہوتے تو بلا کر واپس جانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے
 کہا ”آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ تین بار اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہ ملے تو آپ
 جاؤ۔“ حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”اس حدیث کی صحت پر گواہ لاؤ۔“ چنانچہ ابو سعید خدری
 نے شہادت دی، ”تو ان کا دامن چھوڑا گئے۔“

دو عورتوں میں زرد کو بھرتی ہوئی۔ ایک حاملہ تھی۔ اس کا حمل ساقط ہو گیا
 حضرت عمرؓ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا، ”کس نے
 آنحضرتؐ سے اس کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟“ مغیرہ نے کہا۔ ”ہاں آنحضرتؐ نے
 اس کی حدیث ایک غلام یا ایک لونڈی دلواتی ہے۔“ لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا اور اس
 حدیث پر شہادت طلب کی چنانچہ حبیب محمد بن مسلم نے گواہی دی تو اس کے مطابق فیصلہ
 انہوں نے اس معاملہ میں اس قدر سخت گیری کی کہ بعض موقعوں پر صحابہ بھی اٹھتے
 لا تنکی عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے

یعنی اے عمر! اصحاب رسول کے لئے تم عذاب نہ ہو جاؤ!
 حضرت عمرؓ کی نگاہ اگرچہ ہمیشہ اس قسم کے مبتلا تھی، امور پر پڑتی تھی تاہم وہ جزئیات
 اعتبار سے بھی بے پروا نہ تھے۔ جب ایک عورت شریک جازہ ہوئی تو انہوں نے
 اس کو ڈانٹا کہ تمہاری شرکت کا حکم شرعی موجود نہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

معاملے میں بھی دخل دینے لگے؟“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں مستحق ادب خیال کئے جاتے تھے، لیکن ایک موقع پر جب ان کی بہن نے جوش غم میں حد شریعت سے تجاوز کر کے نومہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھر سے نکلوا دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ آزادی صداقت اور دلیری حق ادب کے منافی نہیں ورنہ خود حضرت عمر سے زیادہ آنحضرتؐ کا ادب کون کر سکتا تھا؟ اپنی ذات کے علاوہ جب بھی کسی دوسرے سے کوئی حرکت صادر ہو جاتی جو آنحضرتؐ کے ادب کے ذرا بھی منافی ہوئی تو وہ اس کی برداشت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں چند عورتیں نہایت اونچی آواز کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں، اتفاق سے حضرت عمرؓ آگے گوسب کی سب بے تحاشا کھڑکھڑائی گئیں کہ اس جبرأت پر کہیں ان کی تلوار اھساب کو حرکت نہ ہو جائے۔ اھلحد نے کہا اسے اپنی جان کی دشمنوں! رسول اللہؐ سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو؟

حضرت عمرؓ کے کارنامہ اھساب میں سب سے زیادہ نمایاں وہ واقعات ہیں جہاں اھلحد نے صحابہ کو بہ کثرت روایت حدیث سے روکا ہے حدیث کی روایت جس قدر ضروری ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں اگرچہ کذب فی الروایت کا (یعنی عمدتاً غلط اور مچھوٹ روایت کرنے کا) اقبال نہ تھا تاہم غلطیوں کے پیدا ہونیکا اندیشہ تھا اور بعض موقعوں پر غلطیاں پیدا بھی ہوئیں چنانچہ اس کے متعلق حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تنقیدی روایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے پس اسی بنا پر حضرت عمرؓ روایت حدیث کی غیر محتاط کثرت پر نہایت سخت گیری کرتے تھے حضرت

کی طرح پردے میں رہنے لگے، حضرت عمر کو خبر ہوئی تو اس محل کو حلیہ ادا کیا۔ پشت
بھٹی جو اسلامی اقتساب کے نمونوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ امارت اور
سلطانی کے بڑے بڑے محل ہی میں جن کے اندر انسانیت کی بربادی کی تمام فحاشتیں
پلیں، اور اور یہی محل ہیں مہجوں نے خلفائے اسلام کی کچی دیواروں کی جگہ بن کر اسلام
کی اصل طاقت کو پاش پاش کر دیا!

اس قسم کے سیکڑوں واقعات ہیں جن کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں کی
جاسکتی۔

ایک رقیق نکتہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا یہ طریقہ
بتایا ہے۔

من راع منکراً فلیغیرہ
میرہ فالمریطع فلیسند فان
المریطع فبقلبہ وذلک اضعف
تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو
بیاہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے
سکے اللہ

الایمان رسالہ جلد ۱ ص ۳۳ کتاب الایمان

یہ حدیث اقتساب مختلف درجوں کی اس قدر جامع ہے کہ ایک صاحب
اقتدار بادشاہ سے لے کر ایک ایسا ہی فقیر تک اس کے اندر اپنا حکم اور طریقہ پالے
سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اقتساب کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس پر ہر شخص عمل نہیں
کر سکتا۔ اقتساب کا ہر طریقہ ہاتھ، زبان، یا کم از کم دل کی قوت کا محتاج ہوتا ہے۔

نہ اس کو ابازت دے دی تھی

ایک بار طائف کے دو آدمیوں نے مسجد نبوی میں شور و غل کیا حضرت عمر نے ان کو بلوا کر کہا کہ اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ تم مسجد نبوی کے اندر شور و غل کر رہے ہو تم؟

ایک بار حضرت ابن زبیر کے بدن پر حریر کا کپڑا دیکھا تو اس کو بھاڑ دیا۔ ان کے باپ زبیر نے کہا کہ تم نے مجھے کا دل شکستہ کر دیا۔ فرمایا تمہوں کو حریر پہننا تو یعنی بچپن سے انھیں عیش و راحت جسم کا عادی نہ کرو۔ اسلام ہر مسلمان کو سپاہی کا طرح سادہ وضع اور محنت پسند دیکھنا چاہتا ہے۔

روایت ثقفی ایک شخص تھا جس نے شراب کی دکان کھولی تھی۔ حضرت عمر نے دکان میں آگ لگا دی اور فرمایا کہ تو فوسن سے نہ کر روٹید، حضرت علیؓ نے بھی ایک گاؤں کو بلوا دیا تھا جس میں شراب کی تجارت ہوتی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دودھ میں پانی ملا کر پی رہا ہے۔ اس سے چسپن کر دودھ کو زمین پر گر دیا۔

انبیائے سابقین کی جو معرفت و مذاق قابل و ثوق کتابیں عرب میں پھیل ہوئی تھیں جن سے اسلام میں بھی اختلاط مذہبی پیدا ہو جانے کا خوف تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سب کو جلا دیا۔

کاش اسرائیلیات کا تمام ذخیرہ مایع ہو جاتا۔

سعد بن ابی وقاص نے ایران کٹاٹ کے ساتھ ایک محل بنایا اور بادشاہوں

ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے آلات اور خون ریزی کے اسلحہ میں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہی قوتِ الہیہ ہوتی ہے جو ان کو ازسرتاپا ایک شمشیرِ الہی بنا دیتی ہے اور ان کا وجود ان کی نقل و حرکت، ان کی کردار و رفتار، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، غرض کہ زندگی اور وجود کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کا اللہ محض فطر ہوتا ہے، اور ان کے اندر نیکی کا ناندانہ و عاملانہ قوت کی بجلیاں بھر دیتا ہے۔

انبیاء کرام کے ظہور کا مقصد سعادتِ انسانی اور سلامِ ارضی ہے، اس لئے ان کو نبوت کی جس قدر طاقتیں بخشی جاتی ہیں، وہ ان کے کام اور کام کی وسعت کے مطابق ہوتی ہیں، سپہ سالار فوج کو فوجی بڑی فوج سے لڑنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کو فوجی سامان بھی دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے پیاہیوں کی تعداد اور طاقت بھی ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے جس قدر انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کا جہاد صرف حدودِ ملکوں اور قوموں کی گمراہیوں کے مقابلے میں تھا، لہذا ان کا سامان جنگ بھی ان کے کام کے مطابق تھا، لیکن اسلام تمام کفر و منی کی منکالت کو نابود کرنے کے لئے تھا، اور تمام نوعِ بشری کی اصلاح اس کے سامنے تھی۔ پس اس کا پیغمبر بھی تمام پھیلی قوتوں سے زیادہ قوت لے کر آیا، اور تمام پھیلی فوجوں اور فوجی سرور سامان سے زیادہ وسیع و عظیم اس کی فوج اور اس کا سامان جنگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبرانہ طاقتوں میں سے ہر ایک طاقت پیغمبر اسلام کو زیادہ ملی، اور یہی وجہ ہے کہ اور تمام پیغمبروں کی تیار کردہ جماعت سے کہیں زیادہ طاقتور جماعت اس نے تیار کی۔ اعمالِ نبوت میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ نفوذ و تربیت ہے، اسی قوت سے وہ دنیا کی تمام شبیلانی قوتوں کو نابود کر دیتے ہیں۔

لیکن اس طریقہ میں جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک لدنی جو ہر مقدس ہے جو ہر شخص میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

ایمان باللہ، انقطاع، ثلاثی ماسویۃ، طہارت، زہد، قناعت اور فغائل و افلاک کی عملی زندگی سے انسان میں ایک خاص کیفیت (الہیہ و راستہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو شریعت کا نبان میں روحانیت، اور علم النفس کی اصطلاح میں نفوذ کہتے ہیں۔ جن لوگوں میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے وہ

اپنے وجود کے اندر طاقت و سلطانی کی ایک ایسی نافرمان قوت پالتے ہیں، جو تلواری کی دھوار اور آگ کی لیٹ سے زیادہ مخلوقات پر اثر رکھتی ہے پس اس قوت کے حصول کے بعد وہ انیالوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو نیکی کا ایک فرشتہ نمایاں ہو جاتا ہے ان کے حضور میں کبھی ہوائی سر نہیں اٹھا سکتی، اور کوئی انسان سر نہیں اٹھا سکتا۔ جو لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان پر ان کی یہ قوت روحانی از سر تا پا چھا جاتی ہے، اور بسا اوقات اس طرح غیر محسوس بنادیتا ہے کہ گناہ کی ہوس ہی معدوم ہو جاتی ہے۔

حکمرانِ امت میں یہ قوت، اعتماد اور اعتمادِ اعمالِ صالحہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص مد ہے۔ لیکن حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کے ظہور کا مقصد چند اصلاحِ نفوس ہوتا ہے، اس لئے اللہ ان کی عظمت کے اندر ہی اس قوت کو اس انتہائی حد تک ودیت کر دیتا ہے جو انسانیت کبریٰ کا درجہ قصویٰ ہے، اور جو صرف انبیاء ہی کے لئے مخصوص ہے۔

وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بغیر کسب و افاد کے اس قوتِ الہی کا اعلیٰ تر ہی سرچشمہ ہوتے ہیں، اور ان کے سلطانِ نفوذ و اطاعتِ کل کے آگے بدی کی تمام طاقتیں خراب ہو جاتی

رومانیت کی اس قوت کی اصلی پہچان یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک عامل و نافذ طاقت پیدا کر دیتی ہے، اور اس لئے اس کا وجود جس طرح انسانوں کو نیک بنا دینے کے لئے گھیر لیا ہے، دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ وعظ کر سکتے ہیں، ہدایت کر سکتے ہیں، نیکی کی خوبیاں بتا سکتے ہیں، مگر اپنی ہلال و سبطانی حق سے بچا کر اسے نیک نہیں بنا دے سکتے۔ صحابہ کرام میں اس قوت حق کے کرشمے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہم) اس وقت کا منظر ہتھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سب سے پہلے تنہا ہجرت کرنی چاہی، تو اسی قوت کا اعتراف تقاضا کی بنا پر ابن ذعنے نے آپ کو جانے سے روکا۔

ماتت یا ابامیسر لا
تخرج ولا یخرج انک
تکب المعدوم و تقفل و
اسرحم و تحمل کل
و تقوی الضیف و تعین علی
لزام الحق فاناک
جاری، ارجح و اعبد ربک
میلد لی (بخاری ج ۵)

اے ابوبکر! تم پیدا شمس نہ ہجرت کر سکتا
اور نہ ہجرت کرنے پر اسکو مجبور کیا جاسکتا
ہے مفلکوں کو مال دیتے ہی حقوق رمی کا لحاظ
رکھتے ہی قوم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہو
مہمانوں کی ضیافت کو تے ہو مصیبتوں کے وقت
نیچے کی مدد کرتے ہو۔

چنانچہ کفار قریش نے بھی ابن ذعنے کی سفارش سے ان کو اپنے گھر کے اندر عبادت کرنے اور قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیا اور اس طرح کفار باوجود

پس اسلام کے پاس اس وقت کا خزانہ بھی سب سے زیادہ وسیع تھا۔ اور اس نے صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت سے تیار کی تھی وہ تمام پچھلی خلفاء نبوت کی جماعتوں سے برآمد کر اس وقت روحانی کو اپنے اندر رکھتی تھی۔

عہد نبوت کی تاریخ میں اور کچھ نہیں بتلاتی، صرف اسی وقت الہی کی ایک روحانی سرگذشت ہے۔ صحابہ کو جس چیز نے اقتساب حق کی پیغمبرانہ قوتوں سے محروم کر دیا تھا، وہ اسی وقت کی تربیت تھی، اور صحابہ کی زندگی کی ایک ایک ادا کے اندر جلوہ افروز ہے وہ اسی وقت معلم و مرید کی متعلقہ تربیت یافتہ تصویر تھی۔ حضرت عطاء اللہ فرماتے ہیں وہ ہم لوگ آنحضرتؐ کی خدمت میں تھے کہ آپ نے جنس و دروزخ کا ذکر اس موثر طریقے سے کیا کہ ہم نے ان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن میں خدمت مبارک سے اٹھ کر بال بچوں میں آیا تو ان کے ساتھ چہل اور ہنسی مذاق کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تو وہ اثر زائل ہو گیا جو آپ کے فیض محبت نے پیدا کر دیا تھا۔ پھر مجھ کو وہ تذکرے یاد آتے تو میں فوراً اٹھا اور حضرت ابو بکر سے مل کر کہا میں منافق ہو گیا ہوں۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں جو ذوق و شوق ٹھہر پڑا رہا ہو گیا تھا، وہ گھر پہنچ کر باقی نہ رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آخر ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔“

لیکن حضرت عطاء اللہ کہ ان کے اس جواب سے تسکین نہیں ہوئی۔ انھوں نے براہ راست آنحضرتؐ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ”تم لوگوں کی جو حالت میرے پاس ہوتی ہے، اگر یہ قائم رہ جاتی تو تم سے فرشتے راستوں میں معافی کرتے“

(سنن ابن ماجہ - ص ۵۵، ۵۶)

ایک متفرق نظر

خلافت کے فرائض نے اگرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائرہ اقتساب کو نہایت وسیع کر دیا ہے، تاہم صحابہ کا زمانہ خیر القرون تھا۔ اس لئے صحابہ کا ہر فرد سرگرم اقتساب رہتا تھا۔ یہاں تک کہ معمولی سے معمولی چیزوں پر بھی روک ٹوک کی جاتی تھی۔

اسلام نے دنیا کی مدینیت صالحہ کو جو ترقی دی ہے، اس کا اثر ایک ایک جزئیات میں نظر آتا ہے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، غرض ہر چیز میں عرب کی حالت قابل اصلاح تھی، اور اسلام نے اس کی اصلاح کا سہارا ان تمام اصلاحوں کے ایک جزئی اصلاح یہ بھی تھی کہ کھانے پینے کی حالت میں حرم و طہر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اسی بنا پر آنحضرتؐ نے ایک ساتھ دو دو کھجوروں کے کھانے کا مانع فرمادی تھی، کیوں کہ اس سے حرم و طہر کا اظہار ہوتا تھا۔ عادت کی اصلاح میں اس کو قرآنؐ کہتے ہیں۔

ایک مرتبہ رسول کا زمانہ قتل حضرت ابن زبیر لوگوں کو کھجوریں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگ شدت گرمی سے کھاتے تھے، تو تہذیب اور ارشاد نبویؐ کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب عبداللہ بن عمرؓ سے گزرتے لوگوں کو ٹوکتے کہ ”آنحضرتؐ نے قرآن سے منع فرمایا ہے، البتہ اپنے دوسرے شریک طعام سے اجازت لے کر لیا گیا جاسکتا ہے۔“ (بخاری ج ۳)

انتہائے شقاوت و مخالفت کے خود ان کو ہجرت سے روکنے لگے۔
 انہوں نے شوق عبادت میں گھر کے اندر ایک مسجد بنائی اور عبادت و
 قرائت میں مصروف ہو گئے، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان پر خشیت و
 رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور اس کا رومانی اثر کفار کے بال بچوں پر پڑتا
 تھا، وہ سب پروانہ وار اس شمع ہدایت پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑتے۔ یہ حال
 دیکھ کر کفار کو خوف ہوا کہ ہمارے بال بچے کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ چنانچہ کفار
 نے ابن ذعنے کو ان کا اپنا قول و قرار یاد دلایا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا۔
 ”اُبّا میں تمہاری مہاشنگی سے اللہ کی مہاشنگی میں جانا ہوں“ خدا نے بھی ان
 کی یہ آرزو بہت جلد پوری کر دی اور چند ہی دنوں کے بعد ہجرت نبوی کا واقعہ
 پیش آ گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوتِ اقتساب اور رومانی اثر کی تو خود
 آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تصدیق فرمائی۔ جب چند عورتوں نے آنحضرت
 کے سامنے ذرا بیباکی سے گفتگو کی اور آنحضرت کے رفیق و ملاطفت نے بھی
 اس کو گوارا کر لیا۔ تو یہ حضرت عمرؓ کی ہدایت تھی جس نے ان کو پردے کی اڑ
 میں لٹکا دیا تھا۔ اور اس موقع پر نبوت کی زبان نے حضرت عمرؓ کی اس رومانی
 قوتِ اقتساب کا اعلان کیا تھا۔

میشہ شیطان تمہاری راہ سے بچ
 کے چلے گا۔

ما یفیک الشیطان
 سالکاً قد الا سلف فی
 غیری (بخاری ج ۵)

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ابوالیوب انصاری کو دعوت دی، وہ آئے تو دیوار پر ایک منقش و مصور پردہ لگا ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر نے معذرت کی کہ عورتوں نے ایسا کیا ہے، لیکن انہوں نے دعوت کو رو کر اور اٹھ کر چلے آئے۔

فرضاً احتساب کا دائرہ صحابہ ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جو لوگ ان کی محبت سے مستفید ہوتے تھے۔ وہ بھی نہایت آزادی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرتے تھے، اور خود صحابہ کو ٹوکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر نماز پڑھنے لگے، گھوڑا بھاگا، انہوں نے نماز چھوڑ کر اس کا تعاقب کیا اور پکڑ لائے، پھر نماز پوری کی، ایک شخص نے دیکھا تو کہا: "اس بڑھے کی اس جرأت کو دیکھتے کہ گھوڑے کے پکڑنے کے لئے نماز چھوڑ دی" انہوں نے کہا: "جب سے آنحضرتؐ کا ساتھ چھوٹا کسی نے چھو کو ملامت نہیں کی تھی۔ میرا گھر بہت دور ہے، اگر گھوڑا بھاگ جاتا تو میں شام تک گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں آنحضرتؐ کی آسانیاں دیکھ چکا ہوں۔"

(بخاری ج ۸)

ختم شد